

भूमिका

बम्बई विधान परिषद में श्री प्रभुदास वाल्भाई पटवारी द्वारा वाल सन्यास दीक्षा प्रतिबन्धक विधेयक उपस्थित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार १८ वर्ष से कम उम्र की वालक बालिकाएँ दीक्षा नहीं ले सकेंगे। दीक्षा लेने पर दीक्षा रह समझी जायगी। जो वैरागी वालक अपनी स्वेच्छा से दीक्षा लेना चाहे और इसके लिये अपने अभिभावकों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ले तो भी कोई भी धर्माचार्य या गुरु उसे दीक्षित करेगा तो वह कारावास और दण्ड का भागी होगा।

वाल-दीक्षा की बुराई को बताते हुए निरर्थक और निराधार कई मनगढ़न्त बुराईया बताई जा रही हैं। कोई वालक भी वैरागी हो सकता है और वह प्रव्रज्या ले सकता है, यह बात ही भौतिकता के इस युग में अटपटी और दुष्कर लगती है। मारा विरोध एकमात्र इसी भावना पर खड़ा है।

इस पुस्तक में वाल-दीक्षा के प्रति उठाई हुई एक-एक शका का बड़े मनोवैज्ञानिक व्यक्ति-पुरस्सर ढंग में समाधान किया गया है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के विकास और संरक्षण में वालदीक्षित ऋषि-मुनियों का कितना योगदान रहा है, इसका सुन्दर और नजीव चित्र पुस्तक पढ़ने ही सामने आ जाता है, तथा वाल दीक्षा के विरोध में जिन अपुष्ट युक्तियों को काम में लाया जाता है, यह भी अच्छी तरह प्रकट हो जाता है।

लेखक-परिचय

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मुनि श्री नगराजजी महाराज स्वयं ही एक बाल-दीक्षित मुनि हैं। आप आचार्य श्री तुलसी के एक यशस्वी शिष्य हैं। हिन्दी, संस्कृत व राजस्थानी भाषा पर आपका उच्च स्तरीय अधिकार है। अंग्रेजी भाषा में भी आपकी अच्छी गति है। संस्कृत भाषा के आशुकि, प्रणस्त-वक्ता तथा अम्यस्त लेखक हैं। आपने अब तक अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 'अणुव्रत-दृष्टि', 'आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी', 'अणुव्रत-जीवन दर्शन', 'दर्शन और विज्ञान' आदि विचार-प्रधान पुस्तकें आपके गम्भीर चिन्तन व मनन की परिचायक हैं। 'दर्शन और विज्ञान' नामक पुस्तक में भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक व समीक्षात्मक विवेचन है जो अद्यत्त तक एक तटस्थ और गम्भीर अन्वेषण पर आधारित है।

लेखनी की तरह वाणी से भी आपने सर्वसाधारण को बहुत प्रकार से उपकृत किया है। नैतिक पुनर्स्थान मूलक अणुव्रत आन्दोलन के कार्यक्रम को लेकर विगत ३ वर्षों में आपने सहस्रों मीलों की पाद-यात्रा की है। आपके ओजस्वी भाषणों से मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी आदि सभी वर्गों में नैतिक जागरण की एक नई लहर देखी गई है। विगत वर्ष ही नाना स्कुलो, कॉलेजों व अन्य शिक्षण केन्द्रों में लगभग पचास हजार विद्यार्थियों को आपने मज्जीव नैतिक प्रेरणायें दीं। बारह हजार विद्यार्थी तो अनैतिकताओं से बचने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध भी हुए हैं। उसके साथ-साथ इन्हीं अवधि में आपने देहली, जयपुर, दम्बई आदि शहरों में मन्दार (पार्लियामेंट) व विधान सभा के सदस्यों, राटरी क्लब आदि

अनेको अनुसन्धान व प्रशिक्षण केन्द्रों में आपके विशेष प्रवचन होते रहे हैं । आपके सानिध्य में आयोजित विचार परिषदों व अणुव्रत-आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों में स्वतन्त्र भारत के उप राष्ट्रपति सर राधाकृष्णन्, जी वी मावलकर, राजर्षि पुष्पोत्तमदास टण्डन, बम्बई के राज्यपाल श्री हरेकृष्ण महताव आदि गणमान्य व्यक्तियों ने समय-समय पर भाग लिया है । राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसादजी, भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन, भारत के प्रधान सेनापति एस एम श्री नागेश, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री के० एम० मशी, बम्बई के मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा हिन्दी आयोग के अध्यक्ष श्री वी० जी० खेर आदि भी आप के साथ विचार विनिमय करने में रस लेते रहे हैं । दिल्ली से विहार करते समय आपके नैतिक जागरण के सार्वजनीन तथा सफल प्रयत्नों के उपलक्ष में आपको केन्द्रीय भारत मेवक समाज, इन्टरनेशनल कल्चरल फार्म, दी हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोमियेशन, अणुव्रत समिति, भारत जैन महामण्डल आदि प्रमुख मस्थाओं द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में उल्लेखनीय सम्मान मिला । उक्त आयोजन की अध्यक्षता राजर्षि पुष्पोत्तमदास टण्डन ने की तथा भारतीय मसद के उपाध्यक्ष श्री अनन्त शयनम आयरगर, रेलवे मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन,' दिल्ली के मुख्य मन्त्री श्री ब्रह्मप्रकाश चौधरी आदि अनेको मान्य व्यक्तियों ने आपके पुनीत उपनम की मुक्त कण्ठ से सराहना करते हुए अनेको शुभ कामनाओं के साथ आपको विदा दिया । आपकी उमर अब तक ३८ वर्ष की है । इस छोटी-सी अवधि में आपने जो अनेको कार्यक्षमताये प्राप्त की है वह

मानना चाहिये आपकी बाल-दीक्षा का ही शुभ परिणाम है । आपकी दीक्षा का इतिहास भी बालदीक्षा सम्बन्धी नाना प्रश्नों तथा उलझनों पर प्रकाश डालने वाला है ।

आपका जन्म सरदारशहर (राजस्थान) के एक सम्पन्न ओमबाल परिवार में हुआ । लगभग १४ वर्ष की उमर में एकाएक आपका ध्यान साधु-जीवन की ओर लगा । पांच महीने तक आप साधुचर्या की कठिनाता और अपने आत्मबल को तोलते रहे, किसी से कहा तक नहीं । जब आपको पूर्ण आत्म विश्वास हो गया तब आपने अपने विचार घरवालों के सामने रखा । दीक्षा ग्रहण के विचार सुनते ही माता-पिता, भाई, बहिन व अन्य पारिवारिक जनो में विक्षोभ छा गया । आप चार भाइयों में कनिष्ठ थे इसीलिये माता-पिता का स्नेह आप पर अधिक था । आप की सगाई ३ वर्ष पूर्व ही एक सम्पन्न परिवार में हो चुकी थी । पारिवारिक जनो ने मोहवश आपको बहुत कुछ ममताया । 'तु साधुता के विषय में क्या समझता है ?' आदि बहुत सारे प्रश्न किए । साधुता के कष्टों का भय और गृहस्थ जीवन के भौतिक साधन-प्रसाधनों का प्रलोभन बताया । आपने अपनी उमर छोटी अवस्था में ही सब बातों का गम्भीर उत्तर दिया और अपने निश्चय पर आग्रहपूर्वक लट्टे रहे । आपके अभिभावक अत्यन्त धार्मिक थे फिर भी अपने मोहवश या आपकी परीक्षा के लिये आपको गाय-मनग में जाने में ही रोक दिया । कुछ दिनों बाद ये लोग आपको कलकत्ता में उना व्यवसायिक क्षेत्र था; ले गये । वहाँ पर दीक्षा की बान भूलवाने के लिये नित्य नये नाटक, गिनगा, मकंग आदि दिखाए, दर्शनार्थ स्थानों को दर्श कराते सभी कभी नरम और गरम

होकर आपको समझाते पर आपका सकल्प ज्यो का त्यो रहा । जब कि एक तेरह वर्ष का बालक इतने प्रतिकूल और मोहक प्रयत्नों में भी अपना सकल्प स्थिर रख सकता है तब यह सोचा ही कैसे जाता है कि बालक का निर्णय अपरिपक्व व भावावेश का ही परिणाम होता है । आठ महीने की कलकत्ता यात्रा के बाद आप पुन मरदारशहर आये । माता-पिता से अनुमति प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह चलता रहा । पर दोनों में एक पक्ष भी किसी को समझाने में सफल नहीं हुआ । तेरापन्थ में माता-पिता आदि की आज्ञा के बिना दीक्षा होना तो दूर रहा, दीक्षार्थी की प्रार्थना पर कोट्टे कान नहीं लगाता । लगभग ३ वर्ष तक आपको उत्कट परीक्षा होती रही । आज्ञा प्राप्ति के लिये आपने आमरण अनशन तक की भी धमकी अपन अभिभावकों को दे डाली । आखिर माता-पिता के समक्ष में यह आ गया कि इसके सस्कारों की प्रबल प्रेरणा है व किसी भी प्रकार से गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा । तब समस्त पारिवारिक जनो ने मिलकर तेरापन्थ के अष्टमाचार्य श्री कालुराम जी स्वामी से आपको दीक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया । आचार्यवर ने आपके सस्कारों का समुचित परीक्षण कर सम्बत् १९९१ माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आपको भागवती जैन दीक्षा प्रदान की ।

दीक्षा मस्कार के बाद शिक्षा व साधना के हेतु आचार्यवर ने आपको आचार्य श्री तुलसी को सौंप दिया । लगभग सात वर्ष तक आप व्याकरण, न्याय, साहित्य, दर्शन आदि की वहां शिक्षा पाते रहे । २४ वर्ष की अवस्था में आपको अग्रगण्य का दायित्व मिला और उसके बाद जीवन में बहुमुखी विकास करते हुए आज आप इस स्थिति में हैं ।

‘वालदीक्षा-विवेचन’ पुस्तक का इस लिये भी एक विशेष महत्व है कि एक वालदीक्षित मुनि की लेखनी से लिखी गई है । पुस्तक में लिखी गई प्रत्येक बात के पीछे तर्क के साथ साथ अनुभव का भी आधार है ।

आशा है, वालदीक्षा के विरोध में उठाई हुई शकाओं का सफलतापूर्ण निराकरण इस प्रामाणिक पुस्तक के पठन तथा एक वालदीक्षित मुनि के जीवनवृत्त से हो जायगा । आध्यात्मिक चरम-विकास और समुन्नयन के लिये जीवन के प्राथमिक चरण में ही सन्यास-ग्रहण करना कितना प्रभावोत्पादक होता है, यह मुनिश्री के उत्तरोत्तर वैकामिक सन्यासी जीवन में अवगत हो जायगा ।

श्रीचन्द रामपुरिया

दिनांक १६।१२।५५

अव० मन्त्री

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा

प्रकरण-पत्रिका

भूमिका

साधु-संस्कृति	३
साधु-संस्कृति का वर्चस्व—बाल-दीक्षा	४
आज के युग में साधु-संस्कृति की विशेष आवश्यकता	५
साधु-संस्कृति की सामाजिक और राष्ट्रीय उपयोगिता	८
बालको को वैराग्य तथा ज्ञान	१०
ज्ञानी बालक	१०
वीर बालक	११
बुद्धिमान बालक	१२
भक्त बालक	१५
बाल-दीक्षित साधु और उनका प्रभावशाली जीवन	१५
पूर्व-जन्म का संस्कार	२०
कानून व्यवस्था में	२१
दीक्षा क्या है ?	२३
साधु गुलाम या दास नहीं है	२३
९ व १८ की मर्यादा	२४
१८ वर्ष की उम्र धार्मिक विषयो पर लागू नहीं	२८
वैदिक धर्म में	२९
अयोग्य बालदीक्षा	३४
कानून की व्यापकता एवं उपयोगिता	३६
बालक भावुक होते हैं ?	३९

बालको को समार का अनुभव नहीं ।	४१
बालक की अपराध क्षमता	४२
मुख दुःख मन का माना होता है	४४
क्या शंकराचार्य व हेमचन्द्राचार्य अपवाद रूप थे ?	४५
महावीर और बुद्ध बालदीक्षित नहीं थे	४६
बालदीक्षा ही अपवाद रूप क्यों न मानी जाय ?	४७
बालदीक्षा का प्रश्न सामाजिक है या धार्मिक	४८
बालक की उम्र को वर्षों में आकना असंगत	५३
तेरापथ की दीक्षा-प्रणाली और उसके सुन्दर परिणाम	५५
वर्तमान दीक्षा व्यवस्था	५७
अनुभव की बात	६०
मनोवैज्ञानिक दृष्टि	६१
बाल-दीक्षा की अनन्य सफलता	६२
९ आचार्यों में ८ आचार्य बाल-दीक्षित	६३
तेरापथ और शिक्षा ...	६३
तेरापथ में दीक्षाएँ अधिक होती हैं ।	६४
तेरापथ में बालदीक्षा	६५
निर्णायक बालक	६६
बालमुनि श्री भारमल	६६
बालमुनि श्री वनक	६८
मगध बालमुनि श्री मयराज	६०
उपमहार	७०
परिशिष्ट	

बाल दीक्षा

: एक विवेचन :

जैन जवाहर पुस्तकालय
भीनासर

विषय—~~चर्चा साहित्य (बाल दीक्षा)~~

ग्रंथ नाम—~~बाल-दीक्षा एक विवेचन~~

लेखक—~~मुनि श्री नगशज्जि~~

प्रकाशक—~~तेरापंकी महाशय बालकला~~

विभाग संख्या— २२

क्रम संख्या—

एक को नियत समय पर लौटा दीजिये ।

निश्चित व पढ़ने के बाद सुरक्षित रखिये ।

साधु-संस्कृति

इसमें कोई दो मत नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति में साधु परम्परा का अनन्य स्थान रहा है। जिस आध्यात्मिकता, चरित्रबल और दार्शनिक उच्चता को लेकर भारतवर्ष का गौरव भूमंडल में सर्वोन्नत हुआ, वह ऋषि, महर्षि व मुनि निर्ग्रन्थों की ही देन थी। वे ही समय-समय पर भारत-वर्ष के गौरव में चार चाँद लगाते रहे हैं। भारतीय समाज-व्यवस्था व जीवन-प्रणाली के वे मेरु दंड होकर रहे हैं। यद्यपि वे संन्यास आश्रम की उत्कट साधना में अपना तपोमय जीवन व्यतीत करते थे, वही उन्हें बोधिलाभ होता था, पर उनके चरित्र-बल और ज्ञान-बल से समाज-व्यवस्था का प्रत्येक पहलू प्रभावित रहता था। परिवार धर्म, ग्राम धर्म से लेकर समग्र राजनीति, न्याय-व्यवस्था और शासन-तंत्र उनकी वाणी को अपना मूल मंत्र मान कर चलते थे। छत्रपति राजा और सम्राट् भी उन अकिञ्चन तपस्वियों की उपासना कर अपने आप को धन्य मानते थे। आगम, वेद, त्रिपिटक, रामायण, गीता व महाभारत आदि जो भारतीय संस्कृति के

प्राण ग्रथ है, कौन नहीं जानता वे सब ऋषि, महर्षि एव जानी-पुरुषों के मुख से निकली वाणी के पावन मकलन हैं। भारतीय जनता के लिए व समग्र विश्व के कल्याण के लिये उन्होंने जो कुछ किया वह अनिर्वचनीय है। मानवता दोष रहते भारतीय जनता उगे भूला नहीं सकती।

साधु-संस्कृति का वर्चस्व—बालदीक्षा

आज देश के कोने-कोने में आये दिन बाल-दीक्षा निषेध का प्रश्न उठता रहता है। कानून बना देने के लिये शासन व्यवस्थापकों पर भी प्रभाव डाला जाता है। लगता है लोग एकान्तदृष्टि होकर बालदीक्षा के नाम पर समाज में होने वाले यत्किञ्चित् दुष्परिणामों को देख कर ही बंसा प्रयत्न करते हैं। पर वे इस पक्ष की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते कि बालदीक्षा प्रतिबन्ध ने शास्त्रतः बाल में चली जाने वाली साधु-संस्कृति पर कितना बड़ा प्रहार कर रहे हैं, और न्यूनतम दोष निवारण की उत्कण्ठा में एक विराट् क्षति को सामन्य के रहे हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथा वास्तविक तथ्य है। बालदीक्षा के अभाव में साधु-संस्कृति निःप्राण होने लग जाती है, उगवा तेजस्व कपूर की तरह उड़ने लगता है। साधु जनो का प्रभाव व नेतृत्व समाज पर उगमिये तो है कि उनमें सुदीर्घ चरित्र-साधना और असाधारण शास्त्र-बुद्धि होता है। वे अपने ब्रह्मचर्य के अप्रतिम तेज में और वाणी में लोग में समाज का आध्यात्मिक नेतृत्व करते हुए उसे 'गन्धर्व', 'निवर्त', 'मुन्दरम्', ती जंग लिय चरने हैं। बालदीक्षा के अभाव में ऐसा सुदीर्घ चरित्र उनमें मिलेगा ? २५ व ३० वर्ष की प्रौढ़ प्राण में गाय बल पर अतिमान नमून व्याकरण, सुविस्तृत दर्शन शास्त्र

एव न्याय शास्त्र का अध्ययन कर सकेंगे ? क्या उनकी वाणी अगाध ज्ञान-मिन्धु के घोष को लेकर युवावस्था के रहते ओजस्विनी बन सकेगी ? यह कदापि सम्भव नहीं है ।

प्रश्न हो सकता है कि आज की साधु सस्कृति वैसी कहीं जिसके वर्चस्व की चिन्ता करनी पड़े । आज तो वह स्वयं ही लड़खड़ाती-सी एव तेजोहीन-सी दीख रही है परन्तु ऐसी बात नहीं है । इन शताब्दियों में भी भारतवर्ष में आचार्य श्री भिक्षु, दयानन्द, विवेकानन्द, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि अनेको प्रभावशाली सत व आचार्य हुए हैं, और आज भी अनेको तेजस्वी आचार्य तथा साधु विद्यमान हैं । यह पहले भी नहीं था कि सबके सब ऋषि, मुनि विश्वामित्र, व्यास, वाल्मीकि, महावीर या बुद्ध जैसे होते थे । प्राचीन काल में भी उक्त प्रकार की विभूतियाँ तो सहस्राब्दियों और शताब्दियों में एकाध ही हुआ करती थी, वैसी अब भी सम्भव है । अस्तु यह कहना कि आज की साधु-सस्कृति में कोई प्रभावशाली विभूतियाँ हैं ही नहीं या उनकी सम्भावनायें भी मिट गई हैं—निरावार और मिथ्या हैं ।

आज के युग में साधु-सस्कृति की विशेष आवश्यकता

लोग कहते हैं—युग बदल गया है, मानव जीवन की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थायें बदल गई हैं । दर्शन का युग—विज्ञान का युग हो गया है । इस युग में साधु-सस्कृति का कोई उपयोग व महत्व नहीं है । किन्तु स्थिति यह है कि निकटभूत के एक या दो दशकों में वैज्ञानिक जगत के चिन्तन क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, और विश्व के इस रगमच पर जो बड़ी घटनायें घटी वे सब मानव-समाज को सहस्रो वर्ष प्राचीन

दार्शनिक एवं धार्मिक युग में ले जाती हैं। अहिंसा के आधार पर चालीस करोड़ भारतवासियों का स्वतंत्रता पाना, कोरिया व हिन्दचीन की युद्ध-सम्बन्धी समस्याओं का अहिंसा के आधार पर अन्त होना आदि वे घटनाएँ हैं जो हिंसा की ओर जाते हुए, मानव प्रवाह को अहिंसा की ओर मोड़ देती हैं।

हमारा रहन-सहन का स्तर (Standard of Living) ऊँचा हो इस लक्ष्य को लेकर मानव समाज भोगवाद के समर्थक विज्ञान के पीछे पड़ा। विज्ञान ने भोग वृद्धि के नाना साधन प्रसाधन दिये पर अन्त में शान्ति और सुख के स्थान पर उन्नी विज्ञान ने एटम् बम्ब व हाइड्रोजन बम्ब के रूप में दो प्रलयकारी 'शम्भुनैत्र' खोल दिये और 'हिरोशिमा' और 'नागासाकी' पर उनकी (विज्ञान की) पहली नजर पड़ी। तबसे मनुष्य-जाति को यह हाँस होने लगा है कि गुप्त और शान्ति जट्वाद के विकास में नहीं किन्तु मानवता के विकास में है।

विज्ञान इन नारे को लेकर आगे बढ़ा—दार्शनिकों ने आत्मा के विषय में जो कुछ कहा वह केवल कल्पना की ही उद्गम थी। आज आत्मा का अस्तित्व अनुभव एवं प्रयोग में जग भी सिद्ध नहीं हो रहा है। अतः आत्मवाद के आधार पर ऋषि-मुनि एवं दार्शनिकों के युग में जो कुछ कहा गया व अगाध ग्राह्य रचा गया, वह सब आज कोई महत्त्व नहीं रखता। उन्नी वैज्ञानिक क्षेत्र में आज चारों ओर ने एत म्बर में आत्मवाद का समर्थन होने लगा है। प्रो० अन्टो आर्टस्टीन कहते हैं—

1 I believe that intelligence is manifested throughout all nature "

(The Modern Review, July 1936)

हैं कि सारी प्रकृति में चेतनता काम कर रही है।" सर जेम्स जीन्स कहते हैं—"१ हम इस विश्व में इतने अजनबी व यो ही आ घँसने वाले नहीं हैं जैसे कि हम पहले सोचा करते थे।" वैज्ञानिक जे. बी. एस. हेल्डन लिखते हैं—"२ सत्य यह है कि विश्व का मौलिक तत्व जड़ ही नहीं अपितु मन और चेतना है।" इसी प्रकार अब बहुत सारे वैज्ञानिक कहने लगे हैं,—"३ कुछ समय पूर्व तक वैज्ञानिक क्षेत्र में नास्तिक होना एक फैशन की बात समझी जाती थी, परन्तु आज जो आदमी अपनी नास्तिकता पर गर्व करता है उसे बुरा समझा जाता है। यह श्रेय विज्ञान को ही है।" अस्तु आधुनिक युग के ये ऐसे तथ्य हैं जो समस्त मानव-समाज को एकाएक हिंसा से अहिंसा की ओर, भोग से त्याग की ओर और जड़वाद से आत्मवाद की ओर बलात् ले जाते हैं। आँखों के सामने पड़ी यवनिका हट जाती हैं

१. " "We are not so much strangers or intruders as we at first thought "

(Mysterious Universe, P 138)

२ "The truth is that not matter but mind, personality is the central fact of the universe "

(The Modern Review, July 1936)

३ Not very long ago, it was to some extent fashionable in scientific circles to be an Agnostic But to-day man who glories in his ignorance is flamed lionised Thanks to the labours of science

(Science and Religion, P 85-86)

और महसूस वर्ष पूर्व का दार्शनिक व धार्मिक युग लोगों के सामने आ जाता है। यह विशेष कर भारतवर्ष की विजय का स्वर्णिम युग है क्योंकि वही अध्यात्मवाद, अहिंसा व त्याग की बातें आगे लेकर आज तक चलता रहा है। आज अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में इन्हीं बातों को लेकर भारतवर्ष के प्रति एक अभिनव आकर्षण है। कौन नहीं जानता कि अहिंसा, आत्मवाद की जो विरासत भारतवर्ष को मिली हुई है, वह साधु-संस्कृति का ही परोपकार है। विरासत में मिली इसी महानिधि को विश्व के रग-मच पर लाकर महात्मा गांधी ने भारतवर्ष का गौरव उन्नत किया है। इस प्रकार सर्वांगीण दृष्टिकोणों से सोचने में यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि सारे अहिंसा आदि आदर्शों की केन्द्र व जनयित्री साधु-संस्कृति उपेक्षा के योग्य नहीं है क्योंकि आज तो पुनः उसके निखरने का युग आया है।

साधु-संस्कृति की सामाजिक और राष्ट्रीय उपयोगिता

एक मन्त्र साधु समाज का उपयोगी तत्व ही नहीं वह एक आलोक स्तम्भ होता है। वह अपनी वाणी से, अपने कर्म में कोटि-कोटि जनता को ऊँचे आदर्शों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसकी वाणी में प्रभाव होता है क्योंकि जो वह जनता ने करने का कहना है वह बात और उमंगें भी अनली बात उनके जीवन में होती हैं। भारतवर्ष के मस्कारों में तो साधु-संस्कृति का प्रभाव और भी विशेष है, जिसे स्वतन्त्र भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद दन शब्दों में स्वीकार करते हैं—“महा-चार और चरित्र को प्रोत्साहन देने का काम तो धर्मगुरुओं का ही हमेशा में रहा है और आज भी है। जितना उत्तर धर्मानायकों का चाहे वे किसी

भी धर्म या पथ के क्यो न हो लोगो पर पडता है उतना दूसरो का नही ।” अस्तु आज जब कि देश में नैतिक और चारित्रिक बल घट रहा है, चोर-बाजारी, रिश्वत, मिलावट आदि अनगिनत भ्रष्टाचार पनप रहे हैं, साधु जनो की आवश्यकता और भी अधिक सामाजिक एव राष्ट्रीय महत्व रखती है । साधु लोग सचमुच ही इस विषय में असाधारण योगदान कर सकते हैं, क्योकि उन्हें धन, पद आदि का स्वार्थ नही होता और समय व शक्ति उनका साथ देते हैं । यह किससे अपरिचित है कि आज आचार्य श्री तुलसी एव उनके ६५० शिष्य साधुजन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, सौराष्ट्र, बम्बई, मैसूर, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, मध्यभारत, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा आदि सुदूरस्थ प्रान्तो के गावो तथा नगरों में देश की कोटि-कोटि जनता को अणुव्रत आन्दोलन के रूप में नैतिक पुनरुत्थान की प्रखर प्रेरणा दे रहे हैं । यह एक उदाहरण है और भी सैकड़ो एव सहस्रो साधु-जन देश को तथा प्रकार की पुनीत सेवाये देते होंगे इसमें कोई सन्देह नही । तब कौन सुहृदय व्यक्ति साधु सस्था की तथा प्रकार की सामाजिक एव राष्ट्रीय उपयोगिताओ से असहमत होगा ।”

इस प्रकार से एक सर्वांगीण विवेचन के बाद सम्भवतः हरएक विचारक इस निर्णय पर पहुँचेगा कि आज के युग में साधु-संस्कृति जीवित रहे, इसमें भारतवर्ष का हित एव गौरव है । इससे अनायास यह तो मान ही लेना पडता है कि इस साधु-संस्कृति का महत्व एव वर्चस्व सुस्थिर रखने के हेतु उत्तम प्रकार के दीक्षार्थी वालको का उत्तम प्रकार के गुरुओं के हाथ दीक्षित होना सब प्रकार से श्रेयस्कर है ।

बालकों को वैराग्य तथा ज्ञान

बाल दीक्षा के विषय में सबसे प्रमुख तर्क यह है कि एक दस या बारह वर्ष के बच्चे को ससार-त्याग या वैराग्य कैसे हो सकता है ? और उस अवस्था में दीक्षा जैसी कठिन वस्तु का उसे क्या ज्ञान होता है ? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास के पृष्ठों से मिलता है । वहाँ एक नहीं अनेकों बालकों के जीवन मिलेंगे जिन्होंने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञानी बालक कहलाये । अनेकों बालकों के चरित्र वहाँ मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में अलौकिक वीरता के काम किये और वीर बालक कहलाये । अनेकों बालक मिलेंगे जिन्होंने बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी आश्चर्य में डालने वाले काम किये और बुद्धिमान बालक कहलाये । अनेकों बालक मिलेंगे जिन्होंने भक्ति और वैराग्य निष्ठा में अप्रत्याशित दृढ़ता दिगलाई और अपना नाम भक्त एवं वैरागी बालकों में लिखाया । दीक्षा जैसे दुरुह मार्ग पर भी बालकजन प्रौढ़ों की तरह व उनमें भी अधिक अग्रसर हुए हैं और दीक्षा की आजीवन साधना में वे सर्वोत्तम नफर रहे हैं ।

ज्ञानी बालक

जैन परम्परा में जहाँ बड़ों की तरह बालकों के लिये भी कैवल्य प्राप्ति और मोक्ष-प्राप्ति का दिवान है उन्हीं प्रकार वैदिक परम्परा में भी ऐसे बालकों के अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने बाल्यकाल में सन्यास ही नहीं लिया अपितु उन्हें विशिष्ट वांछिज्ञान भी हुआ, जिनके नामने बड़े-बड़े ऋषि-भट्ट भी हुए । जादाल, ध्येनतेजु, ननिगेता, शम्भुसुत, मुनन्, अश्वमेध, समष्ट, प्रष्टावत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

वीर बालक

बालको की वीरता व दृढ़ता को लेकर क्या इतिहास को पढ़ने वाले गुरु गोविन्द सिंह के पुत्र युगल की बात भूल सकते हैं ? जब कि औरंगजेब बादशाह ने दोनों बालको से कहा—“तुम क्या स्वीकार करते हो ? मुसलमान होना या जिन्दे दीवार में चिने जाना ?” बालको ने निर्भयता से कहा—“दीवार में चिने जाना” और वे हँसते-हँसते दीवार में चिने गये ।

सन् १८५७ के गदर के समय की घटना है । हैदराबाद के समीप जैरापुर रियासत का राजा बहुत ही बाल्यावस्था में था । उसने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिये अरब और रोहिला पठानों की एक फौज तैयार की थी । सन् १८५८ ई० की फरवरी में वह अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया । अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने उससे दूसरे विप्लवकारियों के नाम बताने के लिये प्रलोभन बताया, और कहा—“तुम अपने साथियों के नाम बता दो तो तुम्हें हम योही छोड़ देंगे ।” बालक राजा ने गर्ज कर कहा—“मैं तुम्हें साथियों के नाम नहीं बताऊँगा ।” अधिकारियों ने कहा—“इसका अर्थ तुम्हारे लिये मृत्युदण्ड है या कालापानी ।” बालक ने उसी निडर भाव से कहा—“मृत्यु या कालापानी मेरे लिये इतने भयकर नहीं है जितना विश्वासघात । आप मुझे अभी तोप के मुँह पर खड़ा कर दीजिये । शांति से मृत्यु का इतजार करूँगा ।” आखिर बालक राजा को आजीवन कालापानी का दण्ड मिला पर वह कालेपानी की सजा से भी मृत्यु की सजा को अच्छा मानता था । इसलिये उसने अंग्रेज पहरेदार की पिस्तौल उठा कर अपनेआप आत्महत्या कर ली । १

क्या लोग भल जाते हैं कि स्वतन्त्रता-संग्राम के विषय को लेकर गोलियाँ खाने के लिये जब बालको ने सीने तान दिये थे । यह है उनकी वीरता की कथा । इस प्रकार के वीर बालको की वीरता की कहानियाँ अनगिनत हैं । लवकुश, राजकुमार कुवलपाश्व, अमुर बालक वर्वमक, वीर बालक अलक-जेन्द्र, स्कन्दगुप्त, बादल, छयगाल, दुर्गादास, पुत्त व पृथ्वीसिंह आदि वीर बालकों के नाम बहुजन विद्युत हैं ।

बुद्धिमान बालक

बुद्धि और विवेक के लिये बालक अभय कुमार का नाम अमर है । इतिहास प्रसिद्ध राजगृही के राजा श्रेणिक ने एक बुद्धिमान मंत्री की खोज के लिये एक उपक्रम रचा । एक सुविस्तृत तालाब के बीच में एक स्तम्भ खड़ा किया, और कहा जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति बिना तालाब में गये व बिना स्तम्भ के हाथ लगाये इस स्तम्भ को गाढ़ लगा कर बाध लेगा वही मेरा राज्य मंत्री होगा । राजा तथा सहस्रो आदमी तालाब के चारों ओर एकत्रित थे । सब लोग अपने-अपने भाग्य की मुनहरी कल्पना कर दिमाग लगा रहे थे । किसी का कोई प्रयत्न सफल नहीं रहा । इस बीच में चौदह वर्ष का बालक अभय कुमार राजा के पास आया और बोला आपके समयानामर में स्तम्भ ने गाढ़ लगा सकूँगा । राजा और अन्य सारे लोग उमकी डग बड़ी बात पर हैमने लगे । पर अभय कुमार ने राजा का आदेश पाकर एक बहुत लम्बी रस्सी जो कि तालाब के चारों ओर आ सकती हो मगाई और उसका एक सिनारा लेकर तालाब के सिनारे वृक्ष की एक टहनी में बांध दिया । दूसरे सिनारे को लेकर वह चन्द्रा और गारे तालाब कीपरिगता कर उमी वृक्ष के पास आया । अब स्तम्भ उमकी रस्सी के बीच

आ गया था । उसने वृक्ष की शाखा से रस्सी का पहला किनारा खोला और गाठ लगा कर दूसरा किनारा उसी शाखा से बाध दिया । रस्सी के एक किनारे को लेकर तालाब के आधे तक घुमा, और गाठ सरक कर खम्भे पर पहुँच गई । सब लोग उसकी बुद्धि पर आश्चर्य करने लगे और राजा ने प्रसन्न हो कर उसी दिन से उसे अपना राज्यमंत्री नियुक्त किया ।

इसी प्रकार बालक रोहक की चातुर्य कहानियाँ जैन कथा-साहित्य में सुप्रसिद्ध हैं, जिन्हें पढ़कर किसी भी बुद्धिमान् को विस्मित होना पड़ता है ।

सुप्रसिद्ध सम्राट् अकबर की सभा का सर्वश्रेष्ठ रत्न वीरबल भी पन्द्रह साल की उम्र में नवरत्नों में एक रत्न नियुक्त हुआ । इससे पहले वह बिना मा-बाप का गरीब बालक था और ५०) ६० की अपनी पूजी से वह अपनी पान की दुकान चलाया करता था । एक दिन उसने अपनी बुद्धि का ऐसा परिचय दिया कि बादशाह ने प्रभावित होकर पनवाड़ी को अपने सभा के नवरत्नों में एक रत्न के रूप में नियुक्त कर दिया ।

जोन स्टुवर्ट मिल एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान् हो गये हैं । इनका जन्म सन् १८०६ में इंग्लैंड में हुआ । इंगलिश इनकी मातृ भाषा थी । ३ वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा का अभ्यास किया । 'इस्पाम फेवल्स' नामक पुस्तक भी उन्होंने ३ वर्ष की उम्र में अच्छी तरह से पढ़ ली थी । ४ से ७ वर्ष की उम्र तक इतिहास व गणित के कठिनतर ग्रन्थ पढ़ लिये थे । ८ वर्ष की उम्र में लेटिन भाषा पढ़ी और इसी उम्र में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था । और भी ज्ञान के क्षेत्र में नाना विलक्षण काम उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में कर दिखाये थे । उनका यह मानना था—मेरा विद्याभ्यास स्वाभाविक हुआ है । यदि सब लड़को को मेरे जैसा ही

चातावरण मिले तो मैं समझता हूँ अधिकांश लड़के मेरी जितनी उम्र में मेरे जितना पढ़ सकेंगे ।^१

श्री निवास रामानुजम् ए आर. एस (१८८७-१९२०), जो सप्तार के प्रसिद्ध गणिताचार्यों में एक माने जाते हैं, जब तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तब वी ए में पढाये जाने वाले गणित प्रश्नों का अच्छी तरह समाधान करने लगे थे । बारह वर्ष की आयु में त्रिकोणमिति सारी हल कर देना उनकी अलौकिक प्रतिभा का उदाहरण है । तेरह वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने गणित सम्बन्धी जो कार्य किया वह बड़े-बड़े गणिताचार्यों की सम्पूर्ण आयु की मौलिक खोजों के बराबर था ।

अमेरिका की बयोला रोजीलेया ओलरिच नामक एक बालिका ने बुद्धिविकास का इतना असाधारण परिचय दिया कि देश के लोग उसे सप्तार की सबसे चतुर बालिका कहने लगे । दो वर्ष की अवस्था में यया-विधि उसकी एक परीक्षा हुई । परीक्षकों ने निर्णय किया कि अबतक वह तीन हजार वस्तुओं को नाम व आकृति से जानने व पहचानने लगी है । तीन वर्ष नाढ़े तीन महीने की उम्र में उसने बहुत सुन्दरता के साथ वाइप करना सीख लिया था । उनके बाल्यजीवन में और भी अनेकों विलक्षणताएँ थी ।

इस प्रकार आधुनिक इतिहास में भी ईश्वरचन्द्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालक हेनरी डेविड आदि अनेकों मेधावी बालकों के नाम सुप्रसिद्ध हैं ।

---

१ James & John Stuart Mill on education, P 74 से आधार पर ।

भक्त बालक

भक्ति के क्षेत्र में भी बालक पीछे रहने वाले कहाँ थे ? जैन परम्परा में बड़ों की तरह बालकों के लिये भी कवलय और मोक्ष प्राप्ति का विधान है । सनातन धर्म में भी ऐसे बहुत से बालकों की जीवन-कथा है जिन्होंने बचपन में ही अपने उत्कट लग्न और तीव्र अध्यवसाय से ईश्वर दर्शन व ईष्ट दर्शन पाये, व अपने भक्तिबल का अलौकिक परिचय दे जनता को आश्चर्यचकित किया । उनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम ये हैं—राजकुमार सुधन्वा, भक्त सुव्रत, बालक चन्द्रहास, नारद, शुकदेव, मार्कण्डेय, राज कुमार भद्राज, भक्त श्री कर गोप, त्यागी भक्त गोपीचन्द्र, भक्त बालक गोविन्द, धन्नाजाट आदि । इन भक्त बालकों में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से ही सन्यास-जीवन व्यतीत किया है ।

बालकों की तरह भक्त बालिकाओं का भी एक प्रामाणिक इतिहास मिलता है । शिव भक्ता सिमन्तिनी, मीराबाई, करमैति बाई, वहिन सरस्वती, भक्ति मति चन्द्रलेखा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन सबको पाँच और दस वर्ष के बीच में जो धुन लगी वह जीवन भर लगी रही । उनमें में कुछ को परमात्म साक्षात्कार हुआ ऐसा वैष्णव धर्म-परम्परा में माना जाता है । मीरा का विषपान भी अमृतपान हुआ यह तो आवाल प्रसिद्ध है ही ।

बाल दीक्षित साधु और उनका प्रभावशाली जीवन

बाल दीक्षित साधुओं का इतिहास तो और भी सुविस्तृत है । प्रह्लाद की भक्ति और ध्रुव की तपस्या तथा नचिकेता की मृत्यु-भीति आज भारतवासियों के मुख-मुख से गाई जाती है । जैन सस्कृति में भी बालदीक्षित

माधुओ की एक लम्बी परम्परा है। मुनि गज सुकुमाल की सहनशीलता और कैवल्य-प्राप्ति, भृगुपुत्र द्वय की अडिग वैराग्य-निष्ठा, तथा अतिमुक्तक मुनि की मोक्षाराधना आज किसी विज्ञ जैनी से अपरिचित नहीं है। और कौन नहीं जानता कि इन भव्यात्माओं ने लगभग नव-नव व दस-दस वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर अपनी अन्ठी आत्मशक्ति का परिचय दिया।

बालको का वैराग्य केवल सत्यग को ही कहानी नहीं है, इस कल्पियुग कहे जाने वाले समय में भी और इस वर्तमान सहस्राब्दी में भी अनेक बालक हो चुके हैं जिन्होंने व्रतपन में ही सन्यास दीक्षा लेकर अपने ज्ञान व चरित्र का अमाधारण विकास किया। विग्व-कल्याण की दृष्टि ने अनेकों ग्रथ बनाये, बड़े-बड़े शास्त्रार्थ किये, आचार्य बने और कोटि-कोटि पुण्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर महापुरुष कहलाये।

हेमचन्द्राचार्य ने नव वर्ष की उम्र में जैन दीक्षा ली, २१ वर्ष की उम्र में आचार्य बन गये और उन्होंने अपने जीवन में धर्म, दर्शन, साहित्य, व्याकरण आदि विषयों को लेकर संकड़ो विशाल ग्रंथ बनाये, जिन ग्रंथों की श्लोक संख्या साढ़े तीन करोड़ है। उनसे एक एक ग्रंथ भी ८०-८० हजार श्लोक संख्या के हैं। आज वे कलिकाट सर्वज्ञ के नाम से सर्वप्रसिद्ध हैं।

शंकराचार्य ने आठ वर्ष की अल्पावस्था में माता-पिता को छोड़ कर संन्यास लिया। ३३ वर्ष की उनकी समग्र उम्र थी। इन बीच में उन्होंने तिनना अध्ययन किया, तिनने ग्रंथ बनाये, तिनने शास्त्रार्थ किये, तिनना परिभ्रमण किया यह इतिहास के पन्नों पर आज भी अतिवृत्त है।

समानाचार्य के परम गुरु यामुनाचार्य जन्तव वनारस में ही विरक्त हुए और शास्त्रों का जमीन जम्याम किया। यह ११वीं शताब्दी के

प्रथम चरण की घटना है। उन दिनों पाण्ड्य राज्य की राजसभा में विहज्जन 'कोलाहल' नामक एक दिग्बजियी पंडित रहते थे। उन्होंने अपने देश के मैकडो सहस्रो पण्डितों को पराजित किया था, और राजाज्ञा के अनुसार उनसे वे कर लेते थे। यह सब देखकर यामुनाचार्य का स्वाभिमान जाग उठा, और राजसभा में जाकर विहज्जन 'कोलाहल' पंडित से राजा की मध्यस्थता में शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में यामुनाचार्य की अखंड विजय हुई। उस समय उनकी उम्र केवल बारह वर्ष की थी।

श्री माध्वाचार्य ने ११ वर्ष की उम्र में ही अहेत मत के आचार्य अच्युत पक्ष के पास दीक्षा ग्रहण की। कहा जाता है इसमें पूर्व अपने पिता के पास वेद आदि ममग्र ग्रंथों का अध्ययन कर लिये थे। ११ वर्ष की उम्र में वे इतने तार्किक थे कि गुरु जो उन्हें पढ़ाते वे अपने स्वतन्त्र अध्ययन के आधार पर उसका तर्कपूर्ण खंडन करते। आगे चल कर उन्होंने बड़े-बड़े शास्त्रार्थ किये। तथा गीता, भाष्य, वेदान्त, सूत्र भाष्य आदि बड़े-बड़े ग्रंथ रचे।

रामानूजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि और भी अनेकों आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में दीक्षित होकर जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया।

लोगों का यह कहना भी उचित नहीं है कि ऐसे प्रभावशाली आचार्य आजकल तो नहीं देखे जाते जिन्होंने बाल्यकाल में दीक्षा ली हो और देश के लिये बहुत कुछ किया हो व कर रहे हों।

उपाध्याय यशोविजयजी का नाम भी जसाधारण कोटि के विद्वानों में एक है। जैनाचार्यों में ये नव्य न्याय के प्रणेता माने जाते हैं। उनके

लिये कहा जाता है एक बार वे अपनी माता के साथ उपाश्रय गये। वहाँ माता के साथ आचार्य श्री नयविजयजी के मुख में मम भक्ततामर मुना। माता को नित्य भक्ततामर श्रवण का नियम था। पर वर्षा के कारण ने वह दूसरे दिन वहाँ न जा सकी। भक्ततामर श्रवण के पूर्व वह खाना नहीं खा सकती थी। मेधावी बालक यशोविजय ने कहा—‘भक्ततामर श्रवण से ही यदि तुम्हारा नियम पलता है तो वह तो मैं भी करा सकता हूँ।’ बालक यशोविजय ने समग्र भक्ततामर का अस्वलित पाठ कर बताया। कुछ दिन बाद माता यशोविजय को लेकर नयविजयजी के पास गई और उनके सामने यशोविजय ने भक्ततामर का पाठ कराया।

दश वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हुई। गुरु सानिध्य ने बहुत प्रकार का विद्याभ्यास किया। युवावस्था में विनयविजयजी के साथ विशेष विद्याभ्यास के लिये काशी गये। कहा जाता है वहाँ उन्हें एक अलभ्य ग्रन्थ केवल एकदिन के लिये पठनार्थ मिला। उन्होंने एक ही दिन में उस ग्रन्थ के १२०० ‘शार्दूल विकीर्णित’ श्लोक याद कर लिये। शेष जीवन-काल में उन्होंने स्मृत, प्राकृत, गुजराती मारवाड़ी, आदि भाषाओं में अत्यन्त महत्वपूर्ण संकटो ग्रन्थ लिखे।

श्रीनन्द जयानार्य तेरापय के अनुचर अधिवेता थे। उनका जन्म राजस्थान के ‘नोयट’ ग्राम में हुआ और ९ वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। लगभग उसी जीवन में उन्होंने पवित्रा और ग्रन्थ रचना करना शुरू कर दी थी और अपने जीवन में नाट्य नीति तथा पद्यों की रचना रचना की। उन्होंने तेरापय माधु-गन्धर्व के लिये बहुत सारी मर्यादाएँ बनाई, दत्तलिये वे

तेरापथ के व्यवस्थापक आचार्य कहलाये । उनका स्वर्गवास विक्रम स० १९३९ में जयपुर में हुआ ।

आचार्य श्री तुलसी ने, जिनके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से आज जन-जन परिचित है, स्वयं ११ वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की है । दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् १० वर्षों में ही उन्होंने बहुत सारे विषयों का प्रगाढ़ अध्ययन कर लिया था । २१००० श्लोक तो उस अवधि में उन्होंने कठस्थ कर लिये थे । वे भी हेमचन्द्राचार्य की तरह अपनी २२ वर्ष की उम्र में बृहत्तर साधुसंघ के एकमात्र आचार्य बने हैं । आज वे लगभग ४० वर्ष की अवस्था में हैं और विगत ५ वर्षों में आप “अणुव्रत आन्दोलन” का संचालन कर रहे हैं ।

इस प्रकार जब सहस्रो वर्ष पूर्व से लेकर आज तक के इतिहास में बालकों की गौरवगाथा हम पढ़ते हैं तब यह प्रश्न अधिक महत्व का नहीं रह जाता कि बालक क्या समझते हैं ? उन्हें वैराग्य कैसे होता है ? और बाल दीक्षा में क्या लाभ है ?

आज किसी भी विषय के समर्थन में इतिहास व वर्तमान के उदाहरण ही पर्याप्त नहीं माने जाते अपितु एक यौक्तिक समाधान की आवश्यकता रहती है । बालक दीक्षा के विषय में क्या समझता है ? इस प्रश्न से यह प्रति प्रश्न पैदा होता है कि उसे दीक्षा के विषय में क्या-क्या समझना चाहिये । यह कैसे माना जा सकता है कि एक १६ वर्ष का बालक कुछ नहीं समझ सकता और १८ वर्ष का सब कुछ समझ लेता है । वास्तविकता तो यह है कि समझने की पूर्णता तो न १८ वर्ष में है और न ८० वर्ष में । किन्तु जीवन का व्यवहार्य मार्ग यह है कि जिस कार्य के करने को व्यक्ति समुद्यत होता है

कम से कम उसके हिताहित को मोटे रूप में समझ ले । एक १४ व १६ वर्ष का बालक भलीभाँति समझ सकता है कि साधु होने के नाते मुझे साधु जीवन की इन-इन कठिनाइयों का सामना करना होगा । वह अपने आप को तौल भी सकता है कि मैं इन कठिनाइयों में चल सकूँगा या नहीं । अपने मनोबल व आत्म-विश्वास के साथ उस मार्ग पर चलने का दृढ़ सकल्प ही कर सकता है । यह जरा भी अस्वाभाविक नहीं है । पितामह भीष्म ने अपनी कुमारावस्था में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने का सकल्प किया था । आचार्य विनोबाभावे ने भी अपनी दश वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य पालने का सकल्प किया था ।

पूर्व जन्म संस्कार

बालक को वैराग्य होने में पूर्व जन्म का संस्कार मूलभूत कारणों में एक है । पूर्व जन्म के संस्कार की बात नास्तिकों के सामने कोई महत्व नहीं रखती तो आस्तिकों में इस बात पर कोई दोमत भी नहीं हो सकता । आत्मा की शाश्वतता और पुर्नजन्म में विश्वास रखनेवालों को संस्कार की बात माननी ही पड़ती है । उसी पुर्नजन्म के संस्कार के कारण बालक में साधु होने की एक तीव्र भावना पैदा होती है, उस समय तक उसमें अन्य विषयों का ज्ञान चाहे थोड़ा ही क्यों न हो । संस्कारों से ही उसे साधु-चर्या के कठोर परिपक्व को सहन करने की शक्ति मिलती है, नहीं तो क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक सुकुमार बालक शान्ति व धैर्य से बैठ कर स्वेच्छापूर्वक अपना केश लुचन करा सकेगा, अथवा तथा प्रकार के अन्यान्य कष्टों को कष्ट न मानकर सह सकेगा ?

एक २५ और ३० वर्ष का हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति भी जहाँ लुचन के कष्ट

को नहीं सह सकता और एक बालक उसे हँसता-हँसता सह लेता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस बालक में अवश्य कोई असाधारणता है।

संस्कारों की बात केवल शास्त्रीय ही नहीं किन्तु मनोवैज्ञानिक भी है। बहुत सारे बालक अत्यन्त वचन में ही अपने जीवन का विषय चुन लेते हैं। वह चुनाव बुद्धिपूर्क नहीं रुचि (संस्कार) पूर्क होता है। कुछ बालक आरम्भ से संगीत की ओर झुकते देखे जाते हैं। इन उक्त विषयों में उनकी रुचि लगती है इतनी ही बात नहीं किन्तु बिलक्षण सफलता भी उन्हें मिलती है जो समान श्रेणी के बालकों को नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में किसी बालक का आध्यात्मिकता की ओर झुकना भी अस्वाभाविक नहीं है।

आज यह सर्वसम्मति-सा तथ्य हो गया है कि बालक की रुचि देख कर उसे उसी विषय में लगाना चाहिये, ताकि वह उस विषय में असाधारण कोटि तक पहुँच सके। शिक्षित माता-पिता शिक्षाधिकारी एवं शासक लोग इस विषय में एकमत हैं और बालकों को इसी आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। तब फिर केवल दीक्षा के विषय को लेकर ही बालक की सांस्कारिक एवं स्वाभाविक रुचि पर प्रहार क्यों किया जाता है ?

कानून व्यवस्था में

जब बाल दीक्षा पर राजकीय प्रतिबन्ध की बात सामने आती है तो बालक सम्बन्धी कानून व्यवस्था को भी देख लेना आवश्यक होता है। वहाँ यह माना गया है कि ६ वर्ष तक बच्चा किसी भी सजा का अधिकारी नहीं है। ७ से १२ वर्ष तक के बच्चे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। एक श्रेणी के सजा के पात्र नहीं हैं, दूसरी के हैं। न्यायाधीश को यह देखना होगा कि

अमुक बच्चे से अपराध अनायास हुआ है या उसने जान बूझ कर किया है । अनायास अपराध करने वाला सजा का पात्र नहीं है और जान बूझ कर अपराध करने वाला बराबर सजा का पात्र है और बारह वर्ष से ऊपर का अपराधी तो सजा पात्र है ही । यहाँ यह देखना है कि जब न्याय-व्यवस्था बुरे काम के लिये उसे सजा देती है तो अच्छे काम करने की छूट वालको को अपने आप हो जाती है । एक नावालिग बच्चा मृत्यु-दण्ड पाये ऐसा दोष समझपूर्वक कर सकता है तो दीक्षा ग्रहण करने के योग्य कैसे नहीं कहा जा सकता ? वहाँ यह प्रश्न क्यों उठता है कि बच्चा क्या समझता है ? कानून व्यवस्था व धार्मिक दीक्षा का विधान बहुत कुछ समान-सा लगता है । जहाँ ९ वर्ष से पूर्व दीक्षा नहीं दी जाती ऐसी जैनधर्म की व्यवस्था है वहाँ कानून में ७ से १२ तक वैकल्पिक अपराधी माना गया है । इस सहज सुन्दरता को नष्ट करने की बात क्यों सोची जाती है, यह एक कौतुहल का विषय है । हमें मानना चाहिये धर्माचार्यों व कानून प्रणेताओं ने बालक के लिये जो विधान किये हैं वे यो ही नहीं, उनके नीचे भी मनोवैज्ञानिकता का यथार्थ आधार है ।

---

1 Nothing is an offence which is done by a child under seven years of age

(Indian Penal Code, Sec 82)

Nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.

(Indian Penal Code, Sec 83)

दीक्षा क्या है ?

लगता है दीक्षा लेने को कुछ आवश्यकता से अधिक गम्भीर रूप दिया गया व दिया जा रहा है और इसी आवार पर जनता को उसके पक्ष-विपक्ष की बातें गम्भीरतम बना कर बताई जाती है। दीक्षा है क्या ? व्यक्ति प्रतिज्ञायें लेता है—

१—मैं आजीवन अहिंसा का पालन करूँगा।

२—मैं आजीवन सत्य बोलूँगा।

३—मैं आजीवन किसी की चोरी नहीं करूँगा।

४—मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा।

५—मैं धन, मकान आदि के रूप में किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखूँगा।

यह है भागवती जैन दीक्षा। जो साधारणतया अन्य सन्यास दीक्षाओं से कठिन मानी जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि यदि कोई बालक में चोरी नहीं करूँगा, मैं सत्य बोलूँगा, एक-एक स्फुट रूप से ऐसी प्रतिज्ञायें लेता है तो उसमें किसी को विरोध नहीं होता अपितु हर एक व्यक्ति कहेगा कि ऐसी प्रतिज्ञायें तो प्रत्येक बालक को लेनी चाहिये। तब फिर कोई बालक दीक्षा के नाम में पाँच प्रतिज्ञाओं को लेता है तो विरोध क्यों ?

साधु गुलाम या दास नहीं है

बाल दीक्षा में जो लोग अनर्थ देखते हैं उनकी एक तर्क यह है कि बालक भावावेश में आकर दीक्षा ले तो लेता है और फिर उसे निभाने का मन नहीं रहता तब भी घुट-घुट कर उसे वही अपना जीवन पूरा करना पड़ता है। यह आरोप नितांत मिथ्या है। दीक्षा लेने वाला स्वेच्छा से दीक्षा लेता है और स्वेच्छा से ही उसे निभाता है। दीक्षा लेने वाला कोई दास

या गुलाम नहीं बन जाता कि वह वहाँ से अलग नहीं हो सकता । साधु सम्प्रदाय में तो धर्म शासन चलता है । वापिस जाने वाले के लिये वहाँ कोई वर-पकड नहीं होती । न तो साधु सघ का ऐसा कोई नियम होता है कि जिसकी इच्छा दीक्षा पालने की नहीं है वह भी वहाँ से जा नहीं सकता और न ऐसा कोई राजकीय व सामाजिक प्रतिबन्ध है कि दीक्षा लेने के बाद पुनः वहाँ से कोई आ नहीं सकता ।

एक तटस्थ तथा गहरी दृष्टि से विषय की तह तक पहुँचने से परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है । कोई बालक स्वेच्छा से इस धर्म शासन में प्रविष्ट होता है और स्वेच्छा से ही वह वहाँ रहता है । दीक्षा पालन की अनिच्छा होने पर कोई दबाव व बल प्रयोग नहीं है तो बालदीक्षा विरोध की समस्त तर्कें हतप्रभ हो जाती हैं । जो लोग कहते हैं कि बालदीक्षा वर्धरता है, सामाजिक अनिष्ट है, मानवता का अपमान है, उसका कोई आधार नहीं रहता ।

यह बात ठीक है कि व्रत ले करके उनसे स्वलित होना बुरा है । इससे भी तो यह नहीं माना जा सकता कि इसमें कोई सामाजिक अनिष्ट होता है । जहाँ तक सोचा जाता है बालदीक्षा के विरोधियों की आपत्ति भी सामाजिक अनिष्ट को लेकर है न कि किसी के व्रत-पतन की बात पर । इसलिये समाज-सुधार के नाम पर बालदीक्षा-विरोध का नारा एक गड्ढरी प्रवाह होता है न कि विचार प्रवाह ।

९ व १८ की मर्यादा

दीक्षा ग्रहण में आयु की कुछ मर्यादा हो इसमें कोई दो मत नहीं है । प्रश्न रहता है कि वह मर्यादा क्या हो ? इस विषय में धर्मशास्त्रों की मर्यादा

ही प्रामाणिक एव यथार्थ हो सकती है । धर्म-शास्त्र प्रामाणिक एव महापुरुषों के बनाये हुए है । दूसरी बात यह विषय उनके अधिकार का है । दीक्षा क्या है और उसको वहन करने का सामर्थ्य कम-से-कम कितनी आयु के बालक में आ सकता है उसका ज्ञान भगवान् महावीर को हो सकता है न कि 'कार्लमार्क्स' को ? यह नितात आध्यात्मिक विषय है और इसे सोचने बैठे नितात भूतवादी या अर्धभूतवादी । यह विषय के साथ न्याय नहीं होगा । ऐसे विषय धर्म-शास्त्रों पर व धर्माचार्यों पर छोड़ देने के होते हैं । जैन दीक्षा के विषय को तो भगवान् श्री महावीर ने सदिग्ध रखा ही नहीं है । उन्होंने तो स्थान-स्थान पर दीक्षा के विषय में स्पष्ट विधान कर दिये हैं—“नही कल्पता है निग्न्य साधु और साध्वी को ८ वर्ष से कम उम्र वाले लड़के व लड़की को दीक्षा देना १ । “कल्पता है निग्न्य साधु व साध्वी को ८ वर्ष से कुछ अधिक अवस्था के बालक व बालिका को दीक्षा देना २ ।” एक बार प्रमुख शिष्य श्री गौतम स्वामी ने भगवान् श्री महावीर से पूछा, भगवन् ! कितनी आयु में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ? भगवान् श्री महावीर ने बताया—“कम से कम कुछ अधिक ८ वर्ष में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ३ ।” यहाँ यह देखना है कि ८ वर्ष के बालक में

१-नो कप्पइ निग्न्याण वा निग्न्यिण वा खुड्डुगस्स वा खुड्डियाए वा उण्ठवात्त जायं उठ्ठावत्ति एवा ।

२-कप्पइ निग्न्याणं व निग्न्यिण वा खुड्डुगस्स वा खुड्डियाए वा साइरेग अठ्ठवात्त जायं उवठ्ठावत्ति एवा ।

(व्यवहार सूत्र उ १०, गाथा १९-२०)

३-जीवाण भन्ते ! कयरं मियाडए सिज्जन्ति ? गोयमा ! जहणेणं साइरेग अठ्ठवात्ता उए... सिज्जन्ति ।

ही कितनी शक्ति का उदय हो सकता है। उस समय तक वह दीक्षा तो क्या कैवल्य प्राप्त करने का और मोक्ष प्राप्त करने तक का अधिकारी है। हो सकता है कुछ लोग इन बातों में विश्वास न रखे, पर यह तो उचित नहीं है कि सारी दुनिया को बलात् अपने विचारों पर चलायें। धार्मिक स्वतन्त्रता जनतंत्र देशों का गौरव है। धार्मिक स्वतन्त्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने विश्वासों के आधार पर धर्म साधना करे। यह काम शासन-व्यवस्था का तो नहीं होगा कि जो धर्म जिस प्रकार से धर्म साधना का विधान करे उस पर प्रतिविधान और करना। यदि बालक के लिये उसके धर्मशास्त्र ८ वर्ष में दीक्षा लेने का विधान करते हैं और सहस्रो में कोई बालक स्वेच्छा से इस साधना पर जाता है तो उसे कानून से रोकना कहा तक सगत है, यह एक दृष्टि है।

भगवान् महावीर की मर्यादा को भी गलत बताने वाले व उन्हें असर्वज्ञ मानने वालों की भी कमी नहीं है, पर ध्यान रखना चाहिये ऐसा मानने वाले स्वयं भी तो सर्वज्ञ नहीं हैं? कुछ भी हो दीक्षा वस्तु के विषय में महावीर स्वामी से अधिक अधिकारी सम्भवतः कोई भी विचारक अपने आपको नहीं मानेगा।

तर्क यह है कि आजकल के व्यवहार में १८ वर्ष की उम्र एक अभिमत मर्यादा है। आज की न्याय-व्यवस्था के अनुसार इस अवस्था में प्रायः सभी अधिकार मिल जाते हैं। यह ठीक है। बहुत से विषयों को लेकर जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की यह एक सामान्य मर्यादा है। पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि न्याय व्यवस्था में बहुत सारे कार्यों के लिये १८ वर्ष से पूर्व भी व्यक्ति को जिम्मेदार माना है और कुछ बातों को लेकर

१८ वर्ष की उम्र में भी व्यक्ति को अधिकारी नहीं माना गया है। उदाहरणार्थ—विवाह जीवन का एक बड़े-से-बड़ा प्रश्न है। इसके लिये भी एक १५ वर्ष की बालिका को पूर्ण योग्य माना गया है। जब एक २५ वर्ष की बालिका विवाह कर सकती है जिसमें कि उसे इतना बड़ा निर्णय करना पड़ता है कि एक ही व्यक्ति के साथ जीवन भर के लिये उसके जीवन की कड़ी जुड़ जाती है। वह चाहे क्रूर है, अकर्मण्य है व दुर्व्यमनी है परन्तु वह उसे छोड़ नहीं सकती, जहाँ कि जीवन भर के लिये पति द्वारा उसे यातना हो सकती है। कानून भी अबतक उसका बचाव नहीं करता है। घुट-घुट कर जो अपना जीवन पूरा करती है फिर भी उसे १५ वर्ष की उम्र में विवाह सम्बन्धी निर्णय के योग्य माना। एक ओर जिस दीक्षा में वही १५ वर्ष की बालिका स्वेच्छा से आती है, स्वेच्छा से वहाँ रहती है और यदि वह स्वेच्छा से दीक्षा छोड़ती है तो उस पर यत्र या कानून का कोई दबाव नहीं है। फिर भी उसे १५ वर्ष तक की उम्र में दीक्षा के योग्य न मानना कहा तक न्यायसंगत है ?

विवाह और दीक्षा की स्थितियों का सन्तुलन करने से तो ऐसा लगेगा कि विवाह जैसे कठिन सदिग्ध निर्णय के लिये जो उम्र उपयुक्त मानी जाय, दीक्षा जैसे ऐच्छिक विषय के लिये तो उससे काफी कम उम्र भी पर्याप्त मानी जा सकती है।

इस प्रकार न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत और भी बहुत से कार्य हैं जिनके लिये १८ वर्ष से अल्प उम्र में व्यक्ति को योग्य बंध माना गया है और उस पर १८ वर्ष का नियम लागू नहीं किया है। भारतीय बालिग अवस्था विधेयक में बताया गया है—(धारा २)—१८ वर्ष की बालिग अवस्था के

नियम का निम्न वात्तो पर असर नहीं पड़ेगा—विवाह, दहेज, तलाक व गोद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की योग्यता पर^१ । इसी प्रकार बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनके लिये १८ वर्ष की अवस्था को भी पर्याप्त नहीं माना गया है । भारतीय विधान के अनुसार जन्मजात भारतीय को भी २१ वर्ष से पहले मतदान का अधिकार नहीं मिलता है । २५ वर्ष की उम्र में वह लोकसभा (House of the People) के लिये उम्मीदवार बन सकता है, तथा ३० वर्ष में राज्य सभा (Council of State) के लिये उम्मीदवार बन सकता है^२ । ऐसी स्थिति में दीक्षा की ९ वर्ष की एक लम्बी परम्परा को जो धर्मशास्त्रों से समर्थित है तोड़कर १८ वर्ष का ही आग्रह रखना केवल आग्रह ही रह जाता है ।

१८ वर्ष की उम्र धार्मिक विषयो पर लागू नहीं

दीक्षा के सम्बन्ध में १८ वर्ष की अवस्था का आग्रह शास्त्रीय दृष्टि से ही भूल भरा नहीं, लेकिन कानून की दृष्टि से भी वह निर्मूल ठहरता है । “भारतीय बालिग अवस्था विधेयक” जहाँ बालिग अवस्था के लिये १८ वर्ष का नियमन करता है वही वह यह भी घोषित करता है—“यह विधेयक

1 Nothing herein contained shall effect

(a) The capacity of any person to act in the following matters (namely), marriage, dower, divorce, and adoption

(The Indian Majority, Act Sec 2)

2 Is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age

(The Constitution of India Article 84 (b)

भारतीय प्रजा के किसी भी वर्ग के धर्म और उनके धार्मिक आचार व्यवहार व रीति-रिवाजों पर लागू नहीं पड़ता १ ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून व्यवस्था में भी १८ वर्ष से कम उम्र वाले बालक को दीक्षा व किसी भी धर्माचरण के लिये योग्य माना है व छूट दी है ।

वैदिक धर्म में

वैदिक धर्म में सामान्यतया चार आश्रमों की परिकल्पना की गई है । उसके अनुसार हर एक व्यक्ति क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्यास आश्रम में चले यह व्यवस्था है । यह एक सामान्य मर्यादा है । इसमें बहुत प्रकार के अवान्तर विधान भी हैं—जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विषय में बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी वेद पढ़ने में प्रसन्न और गुरु के अधीन तथा गुरु का हितकारी होता है तथा आजीवन गुरु के पास निवास करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं २ ।” “उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह और सन्यास नहीं जो आलस्य रहित होकर इस विधि से शरीर छोड़ता है जिससे उस ब्रह्मचारी का पृथ्वी पर फिर जन्म नहीं होता ३ ।” उसके आचार के

1 Nothing herein contained shall effect

(a) The religion or religious rites and usages of any class of Her Majesty's Subject in India

(The Indian majority Act.)

२—वेद स्वीकरणेहृष्टो गुर्वधीनो गुरोर्हितः ।

निष्ठातत्रैव योगच्छेन्नैष्ठिकं स उदाहृतः ॥

(विष्णु स्मृति अ १, श्लोक २४)

३—न विवाहो न संन्यासो, नैष्ठिकस्य विधीयते ।

इमं यो विधिमास्याय त्यजेद्देहं मतं द्रितः ॥ १४ (हारीतस्मृति अ ३)

नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दृढकृतः । १५ ॥

विषय में बताया गया है कि—“जिसकी जिह्वा, लिंग, इन्द्रिय, उदर और हाथ भलीभाँति वश में रहते हैं वह ब्राह्मण सन्यास की प्रतिज्ञा को करके ब्रह्मचारी के आचरण से यहाँ ही अपनी आयु के शेष समय को व्यतीत करे। यदि आचार्य न हो तो उसके पुत्र और पुत्र के न होने पर उसके शिष्य के निकट और शिष्य भी न हो तो गुरु के कुल में रहकर जीवन बिताये।”१

यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी की व्यवस्था है जो सन्यास से भिन्न होने पर भी एक प्रकार का सन्यास ही है। ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय रहता हुआ आजीवन गुरुकुल वास करे, वैदिक संन्यास में फिर क्या घटता रहता है। वैदिक धर्म में उपनयन की अवस्था ८ वर्ष की मानी गई और इसी से आरम्भ होकर आजीवन उक्त साधना से नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता है। इसका तात्पर्य हो जाता है कि जैनधर्म की तरह वैदिकधर्म में भी दीक्षा की अवस्था लगभग ८ वर्ष ही है। और वैदिक व्यवस्था में तो यह और अधिकता हो जाती है कि उक्त साधना का आरम्भ ८ वर्ष से ही करना पड़ता है। जैन दीक्षा ८ या ९ से भी हो सकती है और नैष्ठिक ब्रह्मचारिता ८ से ही होती है। आजकल के सामान्य व्यवहार में ८ वर्ष से ही दीक्षा हो यह आग्रह ही नहीं है तो अल्प अवस्था में कोई दीक्षा हो ही नहीं, यह आग्रह भी क्यों?

नैष्ठिक ब्रह्मचारी को दीक्षित की कोटि में न भी माना जाय तो भी

१-यस्यैतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थो दरकर ।

सन्यास समयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यया ॥१३॥

तस्मिन्नेव नयेत्कालमाचार्यं यावदायुषम् ।

तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्येऽप्यथवा कुले ॥१४॥

संन्यास आश्रम में जाने के लिये वैदिकधर्म के अनुसार व्यक्ति सदा स्वतन्त्र है । जो बालक ब्रह्मचर्याश्रम से मीचे संन्यास आश्रम में आये हैं उनका आना अपवाद रूप नहीं है अपितु विधानानुकूल है । विष्णुपुराण में लिखा गया है “तदनन्तर उपनयन सस्कार हो जाने पर गुरु-गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करे (१२) । हे भूपाल ! फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले (१३) । या दृढ सकल्पपूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु-पुत्रों की सुश्रूपा करता रहे (१४) । अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले । हे राजन् ! पहले जैसा सकल्प किया हो वैसा ही करे (१५) ।”

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दूधर्म में बालदीक्षा आपवादिक नहीं अपितु वैधानिक है । यह बात हम आज ही सोचने लगे हैं यह भी नहीं है । बहुत प्राचीन काल में भी क्रमिक आश्रम व्यवस्था का स्पष्टीकरण हो चुका है । ‘निर्णय सिन्धु’ नामक ग्रन्थ में अनेक विषयों की छान-बीन करते हुए संन्यास के सम्बन्ध में भी लिखा गया है कि याज्ञवल्क्य

१-ततोऽनन्तर सस्कारसंस्कृतो गुरुवेश्मनि ।

यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्विद्यापरिग्रहम् ॥१२

गृहीतविद्यो गुरुवे दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम् ।

गार्हस्थ्यमिच्छन्भूपाल ! कुर्याद्द्वारपरिग्रहम् ॥१३

ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात्सकल्पपूर्वकम् ।

गुरोश्शुश्रूषणं कुर्यात्तत्पुत्रादेरथापि वा ॥१४

वैखानसो वापि भवेत्परिव्राज्य वेच्छया ।

पूर्वं सकल्पितं यादृक् तादृक्कुर्यान्निराधिप ॥१५

की व्यवस्था समुच्चय पक्ष में है 'सतदाश्रम समुच्चये पक्षे' । अन्य पक्ष जावाल श्रुति में वर्णित है । "यदि अन्यथा देखे अर्थात् उत्कट वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करे वा गृहस्थाश्रम से वा वानप्रस्थाश्रम से सन्यासाश्रम में गमन करे अथवा जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन सन्यास लेना चाहिये फिर चाहे वह ब्रती हो, अव्रती हो, स्नातक हो या अस्नातक हो, नष्ट अग्नि हो या अग्निहोत्री हो१ ।" अगिरा में इसी भावना की इन शब्दों में दुहराया गया है—“ब्रह्मचर्य से संन्यास ले, गृहस्थ से सन्यास तो, वानप्रस्थ से सन्यास ले, आतुर दुःखित मनुष्य भी सन्यास ग्रहण करे २ । इस प्रकार अन्यान्य दक्ष स्मृति आदि ग्रंथों में भी योग्य बालदीक्षा का पर्याप्त समर्थन मिलता है । प्रह्लाद ने तो दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालको को उपदेश दिया—“यह मत मानो हम धर्म साधना कैसे करें हम अभी बालक हैं । जरा, यौवन, जन्म, मरण आदि धर्म तो देह के हैं । आत्मा के नहीं । सभी देहों में देही (आत्मा) शाश्वत है ३ । इत्यादि प्रकरणों से भली-भाँति हो जाता है कि आश्रम-व्यवस्था अनिवार्य नहीं ऐच्छिक है, जो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास में न जाये उनके लिये है । अस्तु शास्त्रीय प्रसंग

१-जावाल श्रुती त्वन्येऽपि पक्षाड्भक्ता । यदि चेतरेथा ब्रह्मचर्यदिव प्रव्रजेत् गृहाद्वनाद्धा । अथ पुनरव्रती वा स्नातकरो वास्नातको वोत्सन्नाग्निकोवायदहरेवं विरजेत्त दहरेव प्रव्रजेत् । इति ।

२-प्रव्रजेद् ब्रह्मचर्याद्धा प्रव्रजेद्वा गृहादपि ।

वनाद्धा प्रव्रजेद्विद्वान्ना तुरोवाय दुःखितः ।

३-मा जानीत वयवाला देहीदेहेषु शाश्वत ।

जरा यौवन जन्माद्या धमदिहस्यनात्मनः ।

को प्रस्तुत पुस्तक में अधिक विस्तृत नहीं करना है क्योंकि आज जो बालदीक्षा का विरोध है वह किसी शास्त्रीय मतभेद पर नहीं है ।

अब समस्या यह रहती है कि शास्त्रों के अनुसार कमसे कम ८ या १० वर्ष की अल्पतम दीक्षा मर्यादा ठहरती है और आज कुछ लोग उसे १८ तक ले जाना चाहते हैं दोनों का सामजस्य कैसे हो ? रस्सी को जितना खींचा जाता है तनाव बढ़ता है । एक तटस्थ भावना से सोचा जाना चाहिये ८ वर्ष की अल्पतम शास्त्रीय मर्यादा के रहने भी आज कल ८, १०, १२ वर्ष तक की भी दीक्षाये विशेषतः सुनने या देखने में नहीं आती है, न किसी ने ऐसी दीक्षाओं के प्रामाणिक आकड़े अब तक जनता के सामने रखे हैं । १३ से १५ वर्ष तक की भी बिरली ही दीक्षाएँ किसी समाज में होती होगी । शेष कही जाने वाली बाल दीक्षाएँ १५ व १८ के बीच की रहती हैं । केवल उनके लिये इतना आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण कि वे कानून से भी बन्द हो कहा तक यथार्थ है । इस आग्रह की नींव वहा ठहरती है कि १८ वर्ष का व्यक्ति तो योग्य हो ही जायेगा और इससे पूर्व १७, १६, १५ वर्ष का कोई बालक योग्य हो ही नहीं नकेगा ।

योग्य बालदीक्षा के समर्थक उम्र उल्लंघन को इस प्रकार सोचते हैं— दीक्षा का मान दंड योग्यता हो । जो व्यक्ति दीक्षा के योग्य न हो वह चाहे १८ वर्ष का हो चाहे ८० वर्ष का, उसकी दीक्षा न हो और यदि कोई बालक १८ से कम उमर में भी योग्यता-प्राप्त हो तो उनकी दीक्षा होनी चाहिये । अतः ९ व १८ के बीच यही नमुचित सामजस्य है कि दीक्षा का मूलभूत मानदंड योग्यता हो न कि १८ व २८ की वय ।

अयोग्य बालदीक्षा

बहुत सारे विचारक मानते हैं—जिस बालक के सस्कार हो, अपनी तीव्र भावना से वह दीक्षित होना चाहता हो, जिसके माता-पिता विवेकपूर्वक उसे सहर्ष आज्ञा देते हो, उसकी दीक्षा किसी योग्य गुरु के पास हो उसमें हमारा विरोध नहीं है। ऐसे बालक तो देश व समाज के लिये एक बहु-मूल्य निधि सिद्ध होते हैं। परन्तु आज कल ऐसी दीक्षाएँ भी देखी जाती हैं जहाँ बिना माता-पिता की आज्ञा के ही साधु लोग बालको को उडा ले जाते हैं और मूड लेते हैं, पता चलने पर बहुत बार क्षगडे भी होते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक निर्दयता करते हैं कि बच्चो को अगहीन बना कर उन्हें भिक्षा मागने का पेशा सिखलाते हैं। कुछ गुरु लोग अपने भक्तों से माता-पिता को द्रव्य दिलवा कर उनके बच्चो को दीक्षा देते हैं, तो कुछ भोले बच्चो को नाना प्रकार के प्रलोभन दिखला कर वहकावे में डालते हैं। ऐसी दीक्षाएँ समाज के लिये अभिशाप हैं और खास कर ऐसी दीक्षाओं से ही हम असहमत हैं।

ऐसे विचारक सत्य एव यथार्थता से परे नहीं हैं। लगता तो यह है कि बालदीक्षा का समस्त विरोध ही उक्त प्रकार की अयोग्य बाल-दीक्षाओं को लेकर खड़ा हुआ है। सच बात तो यह है कि उक्त प्रकार के अवैध प्रयत्नों से होनेवाली तथा कथित दीक्षा, दीक्षा है ही नहीं, वह तो चोरी और डकैती जैसा ही कार्य है। ऐसी दीक्षाओं के लिये किसी विचारक का समर्थन नहीं हो सकता। पर ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसी अयोग्य दीक्षाओं के साथ-साथ शास्त्रीय विधि एव ऊँचे आध्यात्मिक आदर्शों पर होने वाली कतिपय योग्य बालदीक्षाएँ भी प्रतिबन्ध में न आ जायें।

यह ठीक है किसी भी उच्चादर्श की छाया में बहुत सारे पाप जमा हो जाते हैं। साधु के वेप में बहुत सारे ठग व धूर्त भी अपना व्यवसाय चलाते हैं। सच्चे व्यवसायी का रूप बना कर बहुत सारे दम्भी दुनिया को धोखा देते हैं। धार्मिकों के नाम पर बहुत सारे अधार्मिक, भक्तों के नाम पर बहुत सारे अभक्त और सज्जनों के नाम पर बहुत सारे दुर्जन दुनिया में चलते रहते हैं। पर आदर्शों की छाया में जमा होने वाले पापों को नष्ट करना है न कि आदर्शों को ? यदि योग्य बालदीक्षा के नाम पर बहुत सारे अनाचार फैल गये हैं तो उन अनाचारों को नष्ट करना है न कि योग्य बालदीक्षा के आदर्शों को ?

जीवन व्यवहार के हरएक पहलू में अच्छाई के साथ-साथ बुराई रहती है। लाखों-करोड़ों आदमी आज देश में व्यवसाय करते हैं। उनमें ऐसे लोग भी बहुत हैं, जो मिलावट, झूठा-तोल माप व चोरबाजारी करते हैं, विक्रीकर, आयकर व मृत्युकर को चोरी करते हैं, अपने गरीब भाइयों का उसी व्यवसाय के नाम पर सीमातीत शोषण करते हैं फिर भी ऐसा प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है कि व्यापार के नाम पर ये ये अनाचार होते हैं इसलिये व्यापार मात्र ही बन्द कर देना चाहिये, किसी को व्यापारी होने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिये। अपितु यही सोचा जाता है व्यापार और व्यापार में आनेवाली बुराइयों का अन्त होना चाहिये।

सहस्रों व लाखों लोग राज कर्मचारी हैं और कौन नहीं जानता उनमें ऐसे भी बहुत हैं जो लज्जा (रिस्वत) लेते हैं, जानबूझ कर किसी के साथ अन्याय भी करते हैं और अपने कर्तव्य का भी पूरा-पूरा पालन नहीं करते तो भी उनके सुधार की सोची जाती है न कि उस वर्ग विशेष को मिटा देने

की। जीवन के प्रत्येक पहलू में जब यही न्याय है तो बाल-दीक्षा के विषय में ही उसकी उपेक्षा क्यों ? वहाँ भी बुराईयाँ रोकी जानी चाहिये न कि समग्र बालदीक्षा ?

कानून की व्यापकता एक उपयोगिता

बालदीक्षा न हो इस विषय में जो कानून की कल्पना की जाती है उसकी भी व्यापकता एवं उपयोगिता क्या है यह यहाँ सोच लेना आवश्यक है। इस विषय में प्रथम तो यह देखना होगा कि एक देश या एक प्रान्त में प्रतिवर्ष कितनी प्रतिशत बाल व प्रौढ दीक्षाये होती है। सम्भवतः बम्बई जैसे ४ करोड़ आबादी वाले सुविस्तृत प्रान्त में भी जैन सनातन आदि सभी धर्मों की मिल कर सौ (१००) से अधिक दीक्षाये नहीं होती होगी जो चार लाख आदमियों के पीछे १ पड़ती है। उन सौ दीक्षाओं में भी अधिक से अधिक १०, २० बाल दीक्षाये होती होगी। उन १०, २० में भी लोगों की धारणा के अनुसार आधी से ज्यादा ऐसी होती है जिनमें पूर्वोक्त प्रकार के अनुचित तरीके काम में लाये जाते हैं। अब सोचना है ऐसी बाल दीक्षाये जो माता-पिता की आज्ञा के बिना, व प्रलोभन आदि से बलात् दी जाती हैं उनके लिये तो आज तक के बने हुए कानून भी पर्याप्त रोक करते हैं। ऐसी स्थिति में 'बाल संन्यास दीक्षा प्रतिबन्धक कानून' की परिधि अधिक से अधिक चार करोड़ आदमियों में ५ व १० उन बालों तक सीमित रहती है जो स्वेच्छा से, अपने सत्कारों से और माता-पिता की आज्ञा लेकर शास्त्रीय विधि के साथ दीक्षित होना चाहते हैं।

इस प्रकार कुछ धैर्य व शान्ति से बाल संन्यास दीक्षा प्रतिबन्धक प्रस्तावों की विचिकित्सा होती है तो सहज ही यह तत्त्व निकलता है "फोडा

पहाड़ और निकली चुहिया ।” तथाप्रकार के प्रस्ताव दोनों ओर से व्यर्थ सिद्ध होते हैं । जो अयोग्य बाल दीक्षार्थ अवैध तरीकों से होती हैं उन्हें रोकने के लिये तो वह इसलिये व्यर्थ है कि वर्तमान न्याय-व्यवस्था में भी उसके पूरक कानून पहले से बने पड़े हैं । दूसरे पक्ष में तो ऐसे प्रस्ताव व्यर्थ ही नहीं एक समुचित आदर्श पर घातक प्रहार करते हैं ।

यदि यह भी माना जाय कि ४ करोड़ आदमियों में जो पांच व दस बालकों की दीक्षा होती है वह भी समाज के लिये एक अभिशाप है और उसे रोकना हमारा कर्त्तव्य है तो यह तर्क नितान्त निष्प्राण व निकम्मा है । जब कि आज प्रत्येक प्रांतीय शासन व्यवस्था के सामने बड़ी-से-बड़ी समस्याओं का पुलिन्दा पड़ा है उनमें से बड़ी-बड़ी उलझी हुई गुत्तियों के पड़े रहते एक ५, १० धागे की गुत्ती को हाथ में लेकर समय बिताना कहा तक श्रेयस्कर माना जा सकता है । आज ग्रामों में और शहरों में सहस्रो सहस्र बालक द्रव्याभाव से अशिक्षित रहते हैं व अकर्मण्य होकर इधर-उधर भटकते हैं । आज लाखों आदमी बेकारी के काल में फसे हुए मछली की तरह छटपटा रहे हैं । आज सैकड़ों व सहस्रों बालक भीखमगी का पेशा सीख रहे हैं, और सड़कों पर बे घरवार पड़े हुए अपने जीवन की घड़िया पूरी करते हैं । उन सब को सम्भालने के लिये तो प्रांतीय शासन व्यवस्थाओं को अवकाश ही नहीं मिल पाया है कि लोग ४ करोड़ आदमियों में ५, १० बालक स्वेच्छा से सुख-दुख की परवाह न करते हुए माता-पिता को सतुष्ट कर अपने पुण्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें रोकने का कानून बना देने के लिये उसे विवश करते हैं ।

आश्चर्य तो यह है कि ऐसे लोगों का ध्यान समग्र देश में चल रही वैश्या-

वृत्ति पर तो नहीं पड़ा, जिसके कारण कि कितनी वालिकाओं का जीवन भ्रष्ट हो रहा है, कितनी पतिव्रताओं का जीवन दुर्व्यसनी पतियों के कारण तिल-तिल कर के विदग्ध होता जाता है, और कितने युवक अपने जीवन की बहुमूल्य शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को होम कर अपने लिये नारकीय जीवन उपस्थित कर रहे हैं, और उनका ध्यान बाल दीक्षा पर पड़ा। अस्तु, जो लोग बाल दीक्षा मात्र को ही बुरी मानते हैं उनके लिये भी समाज में उस सुधार से पूर्व प्राथमिकता पाने योग्य बहुत सारे कार्य पड़े हैं; अपेक्षा है निर्वाचन दृष्टि तीव्र हो।

शासक व अधिकारी व्यक्तियों का तो कर्तव्य है ही कि वे ऐसे प्रस्तावों पर समय व शक्ति लगाने से पूर्व उनकी व्यापकता एवं उपयोगिता पर एक गम्भीर मनन करें।

इसी प्रकार का प्रस्ताव अब से पूर्व तक बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बम्बई, बड़ौदा व यू पी आदि प्रान्तों व स्टेटों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रखा गया। किन्तु केवल बड़ौदा स्टेट को छोड़ कर और सभी राज्य व्यवस्थाओं ने यह अनावश्यक समझ कर अस्वीकृत कर दिया।

आज यह सर्वमान्य नारा है कि सुधार हृदय परिवर्तन में है न कि एकाएक कानून गढ़ देने में। बहुत सारे कानून बन गये हैं पर वे फलित नहीं हुए इसीलिये कि जन-जन के हृदय में परिवर्तन नहीं आया। अस्पृश्यता स्वतन्त्र भारतवर्ष के विधान में एक अपराध घोषित कर दी गई है फिर भी उसे फलित होने में जितने वर्ष लगने को हैं वे लगेंगे ही। मिलावट, चोरबाजारी, रिश्वत, झूठा तौल-माप आदि किस प्रान्त में कानून से बन्द नहीं है? पर वे किस प्रान्त में नहीं चलते? आय कर, विक्री कर,

आदि की चोरी कहाँ वर्जित नहीं है ? और कहाँ नहीं होती ? इसका तात्पर्य यह नहीं कि शासन-व्यवस्था को चलाने के लिये कानून जरूरी नहीं है । परन्तु तात्पर्य यह होता है कि सुधारक एवं शासक वर्ग को यह समझ कर नहीं चलना चाहिये कि कानून बना दिया व सुधार हो गया ।

सुधार के विषय में आज के विचारको का नव मान्य दृष्टिकोण यह है कि जनतांत्रिक नमाज में हर एक सुधार कानून पर नहीं छोड़ कर जनता पर ही छोड़ना चाहिये ताकि उसमें स्वयं एक जागृति पैदा हो और धीरे-धीरे वह आगे बढ़े । वही सुधार वास्तविक सुधार होता है । जनता के जीवन को कानून की नाना श्रृंखलाओं से जकड़ कर उसे एक मशीन के पुर्जों की तरह बना देना जनतन्त्र व्यवस्था नहीं कहलाती ।

बालदीक्षा का भी एक ऐसा ही प्रसंग है जो सुधारक व शासक जन इसे अयथार्थ मानकर इनका अन्त चाहते हैं, उनके लिये भी ऐसी तुच्छ बातों के लिये कानून के रास्ते पर जाना कहा तक सगत है, यह एक चिन्तन का विषय है ।

बालक भावुक होते हैं

एक तर्क यह है कि बालक भावुक होने हैं अतः साबुओं के वातावरण में आकर वह उनकी प्रभावशाली वाणी से प्रभावित होकर भावावेश में दीक्षा के लिये तैयार हो जाने हैं । उन्हें कोई ज्ञानपूर्वक वैराग्य नहीं होता । बालक भावुक ही होते हैं यह कहना निराचार है । योग्य दीक्षाओं के विषय में बहुधा यह देखा जाता है कि माता-पिता अपने मोह-वश उनका ध्यान गृहस्थ जीवन में लगाने के लिये नाना प्रयत्न करते हैं, प्रलोभन देने हैं, डाट फटकार बताते हैं और नाना युक्तियों से उन्हें समझाते

हैं, फिर भी उनका दिल वैराग्य से हटता नहीं। बहुत से वैरागियों को उनके माता-पिता बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों में साधुओं से दूर वातावरण में ले जाते हैं। नाटक, सिनेमा आदि दिखलाते हैं व खाने, पीने, शेर करने में उनको विलमाना चाहते हैं। वर्षों तक प्रयत्न चलता है फिर भी वे बालक सकल्प से जरा भी हटते नहीं और अन्त में माता-पिता से सहर्ष सम्मति प्राप्त कर वे दीक्षा ले लेते हैं। यदि बालक भावावेश में स्वर्ग, मोक्ष के प्रलोभनों में आकर ही वैरागी बनते व उनके ऊपर साधु-जनो के उपदेश का केवल बालोचित प्रभाव रहता तो वे कदापि इतनी परीक्षाओं में टिक नहीं सकते। यह निर्विवाद है कि कोई भी बालक साधु-जनो के वातावरण में अधिक से अधिक दो चार घंटे रहता है व माता-पिता के सम्पर्क में २० घंटे। साधुजनो के साथ तो उसका एक प्रारम्भिक परिचय होता है और माता-पिता के साथ एक नैसर्गिक मोह। ऐसी स्थिति में यह कसे माना जाय कि साधुजनो ने तो अपने दो अक्षरो से ही उसकी भावुकता के कारण उसे अपनी ओर खींच लिया व माता-पिता सौ-सौ बार चाहते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा सके।

स्वर्ग और मोक्ष के प्रलोभनों से ही बिना कुछ समझे वह उधर खींच जाता हो यह भी अयथार्थ है। क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष के प्रलोभन बहुत दूर के होते हैं और माता-पिता जो उसे खाने-पीने व ऐश-आराम के प्रलोभन देते हैं वे प्रत्यक्ष। यदि बालक बालोचित बुद्धि से ही दोनों प्रलोभनों में से एक को चुनेगा तो वह स्वर्ग नहीं मिनेमा देखना चाहेगा।

इन सारी स्थितियों को विचारने से सहज ही हर एक विचारक इस निर्णय पर पहुँचेगा कि बालक के दीक्षा-ग्रहण में भावावेश व प्रलोभन हेतु

नहीं होते हैं । भावावेश की स्थिति भी क्षणिक होती है पर दीक्षा लेने वाले योग्य बालक तो जीवन भर साधु-चर्या की कठिन साधनाओं को जीवन का आनन्द मान कर चलते रहते हैं ।

बालक को ससार का अनुभव नहीं

यह भी एक आग्रह है कि बालक को ससार का कुछ भी अनुभव नहीं होता और दीक्षा लेने वाले को ससार का अनुभव करके ही दीक्षा लेनी चाहिये । जो यह जानता ही नहीं कि सामाजिक जीवन कैसा है, और वह उसका त्याग करे यह यथार्थ नहीं है । इसी तर्क को कुछ लोग यहाँ तक आगे बढ़ा दिया करते हैं, कि जिसने जिस बात का अनुभव नहीं किया उसे उस विषय में उपदेश व त्याग करने का भी अधिकार नहीं है । ये सब ऐसी बातें हैं जिनका शाब्दिक दिखावा तो एक बार अच्छा लगता है पर उनके नीचे विचारकता का आधार नहीं होता । यहाँ देखना यह चाहिये कि दीक्षा लेनेवाला लेता क्या है । वह यही तो व्रत लेता है कि 'मैं हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा ।' क्या उसे हिंसा करके व असत्य बोल कर इन बातों का पहले अनुभव करना चाहिये ? यदि ऐसा हो तो समाज की सारी व्यवस्था ही भ्रष्ट हो जाती है । जो मद्य का परित्याग करता है उसे पहले मद्य पीकर अनुभव करना होगा ? व जो वेश्या व परस्त्री गमन का त्याग करता है उसे वैसा करके अनुभव करना होगा ? यह कदापि उचित नहीं है । चतुरता इसमें नहीं होती कि पहले कपड़े को स्याही से पोते और फिर उसे साफ करे परन्तु चतुरता इसमें है कि कपड़े को स्याही लगने ही न दे ।

अनुभव वालक को नहीं होता और वयस्क को सब बातों का अनुभव हो जाता है यह भी एक भ्रांति है। अनुभव की क्या सीमा ? मनुष्य अपने सारे जीवन में भी जितना अनुभव कर पाता है उससे असंख्य गुना बाकी रहता है। जितना अनुभव जीवन में सम्भव होता है वह भी अपने अपने विषय में होता है। एक व्यापारजीवी को मजदूर जीवन का क्या अनुभव ? एक डाक्टर को इंजीनियर जीवन का क्या अनुभव ? एक ग्रामीण को साहित्यिक जीवन का क्या अनुभव ? इस प्रकार जो यह कहते हैं कि बाल-दीक्षित को सामाजिक जीवन का क्या अनुभव उन्हें यह भी सोचना चाहिये कि एक गृहस्थ को व उन्हें स्वयं सन्यास-जीवन का क्या अनुभव ?

बालक की अपराध-क्षमता

बालक में बुरी शक्ति का उदय भी अच्छी शक्ति के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। १८ वर्ष तक के बालक बड़े-बड़े अपराध कर डालते हैं। न्याय-व्यवस्था में सात वर्ष से बारह वर्ष तक के बालक के लिये वैकल्पिक दण्ड व्यवस्था है, और १२ से १८ तक निर्विकल्पिक। कुछ देशों में बाल अपराधों के विषय को लेकर सरकार को स्वतन्त्र न्यायालय व्यवस्था करनी पड़ी है। न्यूयार्क की घटना है कि एक १४ वर्षीय बालक ने एक दूसरे सवयस्क बालक को धोले दोपहर बाजार के बीच बन्दूक चला कर मार डाला। मारने वाला लटका पकड़ा गया, घटना की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गुंडा बालकों की दो टोलियां शहर में काम कर रही हैं। उनका काम है चोरी, डकैती, छुरेबाजी व तथा प्रकार की

अन्य शैतानिया । उक्त दोनो टोलियो में कुछ दिनों से परस्पर झगडा चल रहा था । उसी के परिणाम स्वरूप एक टोली के बालक सरदार ने दूसरी टोली के सरदार को मार डाला है १ ।

ऐसा पश्चिम के देशों में ही होता है, यह बात नहीं है । भारतवर्ष के एक छोटे से प्रान्त सौराष्ट्र को ही हम क्यों न ले २ । विगत ५ वर्षों में ही ४६५७ बालक व ३८६ बालिकायें अपराधी के रूप में कोर्ट में हाजिर किये गये हैं ।

कुछ ही वर्ष पूर्व की बात है, आगुल (उडीसा) के एक लड़के ने तो डोंग खड़ा करने में गजब ही ढा दिया । समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार वहाँ लगभग ५० लाख आदमी कुछ ही सप्ताहों में पहुँच गये । उसकी चमत्कारपूर्ण औपधि की चर्चा सारे भारतवर्ष में फैल गई । अन्तिम परिणाम यह निकला कि उस लड़के के पास सजीवनी औपधि नहीं थी, उसने तो कुछ आदमियों ने मिलकर ही झूठ का किला खड़ा किया था ।

इस विषय में बालकों के अपराधों का व उनके कुत्सित कौशल का विस्तारपूर्वक विवेचन हो तो एक आश्चर्यकारक उदाहरणों का ग्रंथ बन जाता है । अब देखना यह है कि जब बालक बड़े-से-बड़ा दुष्कर्म कर सकता है तो सत्कर्म क्यों नहीं कर सकता ? दुष्कर्म के लिये यदि उसमें साहस, बुद्धि व सामर्थ्य आ सकते हैं तो सत्कर्म के लिये क्यों नहीं ?

१-“घालगुनेगारी समाज ने सतावती जटिल फोयडो” नामक लेख से लेखक-श्री केशव लाल म शाह, B A , L-L B

२-जन्मभूमि प्रवासी-ता० २८-१०-५५ सोमवार ।

सुख-दुःख मन का माना होता है

कुछ लोग साधु-जीवन की कठोर त्यागमय-साधना को याद कर के ही बालदीक्षा का विरोध करते हैं। एक सुकुमार बालक और यह लुचन, पादविहार आदि के नाना कष्ट—यही बातें उनके हृदय में एक मोह पैदा कर देती हैं। पर सोचना यह चाहिये कि सुख-दुःख मन का माना ही होता है। जहां हृष्ट-पुष्ट और बड़ी उम्र वाले उन कष्टों को सुनकरके ही सिहर उठते हैं वहां वे सुकुमार बालक उन कष्टों को भी सुख मानकर हँसते-हँसते सह लेते हैं। यह अपने-अपने रस का व धुन का विषय है। जिस व्यक्ति के धन कमाने की धुन लगती है वह धूप, छाह, भूख, प्यास की परवाह नहीं करता। माता, पिता, स्त्री व पुत्रों को छोड़ समुद्रों पार चला जाता है। जिन बालकों को अपने आत्म-कल्याण का रस लग जाता है उनके लिये साधुचर्या के कष्ट कुछ कष्ट हैं ही नहीं। यही कारण है कि वे जीवन भर उसमें सहर्ष चलते हैं।

यदि हम अपने चिन्तन की अपेक्षा बदल लेते हैं तो स्थिति यह हो जाती है कि कष्टों और व्यथाओं का धाम गृहस्थ-जीवन है न कि साधु जीवन। एक ज्ञानी की दृष्टि में गृहस्थ जीवन में सुख है कहा? वहां तो एक ही व्यक्ति के जीवन में आज भयंकर गरीबी का दुःख है, आज पुत्राभाव का दुःख है, तो आज सगे सम्बन्धी की मृत्यु का। साधु-जीवन तो उन सब आधि-व्याधियों से मुक्त है, वहां तो मानसिक प्रशान्ति का समग्र उदय होता है। इसलिये समझना चाहिये कि गृहस्थ के सामाजिक जीवन से निकल कर साधु जीवन में आनेवाला योग्य बालक नाना आधि-व्याधियों से निकल कर शान्ति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

क्या शकराचार्य व हेमचन्द्राचार्य अपवाद रूप थे ?

वाल-दीक्षा का विरोध चाहनेवाले कहा करते हैं कि वाल-दीक्षा के समर्थकों के पास शकराचार्य व हेमचन्द्राचार्य ये दो नाम हैं जिन्हें कि अपने पक्ष समर्थन के लिये पुन पुन आगे रखते हैं। क्या सभी वाल दीक्षा लेने वाले शकराचार्य व हेमचन्द्राचार्य हो सकते हैं ? वे स्वयं ही अपवाद-स्वरूप हो गये हैं। उक्त अभिमत का निराकरण यह है कि प्रथम तो यह कहना ही निराधार है कि वाल-दीक्षा के समर्थन में ये दो ही उदाहरण मिलते हैं। किसी भी साधु परम्परा का इतिहास हम उठा कर देखेंगे तो अवश्य वहाँ वाल दीक्षित साधुओं का प्रभावपूर्ण इतिहास मिलेगा अपेक्षाकृत प्रौढ दीक्षितों के जिनकी कि छाती हम पिछले प्रकरणों में दे ही आये हैं। शकराचार्य व हेमचन्द्राचार्य के नाम पुन-पुन इसलिये लिये जाते हैं कि उन्हें बहुसंख्यक लोग जानते हैं। पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि वे दो ही आचार्य हैं जिन्हें बहुसंख्यक लोग जानते हो। किन्तु ऐसे पचासों व सैंकड़ों नाम हैं जिन्हें दो की तरह ही बहुसंख्यक लोग जानते हैं। फिर भी जितने वाल दीक्षित आचार्यों के नाम आवाल प्रसिद्ध हैं उतने ही योग्य उच्च कोटि के थे यह कोई मान दड नहीं है। योग्य होना एवं सुप्रसिद्ध होना ये दोनों नितान्त पृथक् बातें हैं।

यदि एक क्षण के लिये यह भी माना जाय कि सैंकड़ों वालदीक्षित साधुओं में कोई एक आधा ही अमाधारण कोटि में आनेवाला व महापुरुष कहलाने योग्य बन पाता है तब भी तो यह सोचना चाहिये कि महापुरुष तो सैंकड़ों में से एक का होना भी बहुत बड़ी बात है। वह अकेला

महापुरुष भी लाखों करोड़ों मनुष्यों को आलोक देता है। यदि समाज सौ व इससे भी अधिक बालकों को इस पुण्य मार्ग में लगने देता है और उनमें से एक महापुरुष पाता है तो यह घाटे का सौदा नहीं है।

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कुछ बालक इस रास्ते से आगे बढ़ते जायेंगे तभी तो उक्त प्रकार के महापुरुषों की सम्भावनायें जीवित रहेंगी। इतना विज्ञान तो किसी के पास नहीं है जो महापुरुष बनने वाला है वही बालक अवस्था में साधु बने और कोई न बने। पहले भी बहुत सारे बालक इस मार्ग पर आते थे और उनमें से कुछ एक अपने जीवन काल में महापुरुष की कोटि में आ जाते।

महावीर और बुद्ध बाल-दीक्षित नहीं थे

लोग कह सकते हैं क्या बाल दीक्षा से ही महापुरुष पैदा होते हैं ? महावीर बुद्ध क्या बाल दीक्षित थे ? हा यह तो कोई नहीं कहता कि बाल-दीक्षा के बिना कोई महापुरुष नहीं बन पाते। किन्तु यह तो मानना ही होगा कि आज के युग में ज्ञान और चरित्र की सुदीर्घ साधना के लिये बाल दीक्षित साधुओं को जो अवसर मिलता है वह पौढ़ दीक्षितों को नहीं। इसलिये आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँचना उनके लिये ही अधिक सम्भव हो सकता है। २० वर्ष की उम्र में क, ख से शुरू करने वाला व्यक्ति कब तक अपने जीवन में साहित्यरत्न, एम ए व पी एच डी हो सकेगा ? हा, यह बात तो नहीं है कि ३० वर्ष में पढ़ना आरम्भ कर कोई एक-आध भी एम ए पी एच डी, आदि नहीं हो सकता। पर उसके होने से जनता को लाभ कैसे मिलेगा ? जब कि उसकी परीक्षा के अन्तिम दिन उसके जीवन के ही अन्तिम दिन होने लगेंगे।

स्थिति यह है कि कोई एक व्यक्ति ३० वर्ष की अवस्था से पढ़ना आरम्भ कर उच्च कोटि का विद्वान् बन सकता है किन्तु यह सामान्य नियम नहीं हो सकता । सामान्य नियम तो यही रहेगा कि किमी विषय के उच्चतम अध्ययन के लिये बाल्यावस्था से ही उसका आरम्भ करना पड़ता है । यही स्थिति दीक्षा के विषय में है । हो सकता है कि कुछ व्यक्ति प्रौढावस्था में भी दीक्षित बन कर उन महापुरुषों की कोटि में आ गये हों, किन्तु सामान्य नियम तो बाल-दीक्षितों का ही वहाँ पहुँचने का रहेगा । महावीर स्वामी का उदाहरण तो यहाँ बराबर लगता भी नहीं है । वह सत्युग की बात थी, जब कि व्यक्ति क्रमिक विद्याध्ययन के बिना भी केवलज्ञान प्राप्त कर सकता था । इसी प्रकार महावीर स्वामी भी केवलज्ञान प्राप्त करके ही महाप्रभु बने थे । यही बात भगवान् बुद्ध के लिये कही जाती है । अतः इनके उदाहरण प्रौढ दीक्षा के पक्ष के उक्त पहलू पर कोई बल नहीं देते ।

सारांश यह रह जाता है कि बाल-दीक्षा से महापुरुष की कोटि तक आने वाले अपवाद रूप नहीं हैं, अपितु प्रौढदीक्षा से महापुरुष की कोटि तक आने वाले व्यक्तियों की उपेक्षा से वे अनुपात में कहीं अधिक हैं ।

बालदीक्षा ही अपवाद रूप क्यों न मानी जाय ?

यह बताया जा चुका है कि हेमचन्द्राचार्य, शंकराचार्य आदि बालको में अपवाद रूप योग्य हो गये हैं ऐसी बात नहीं है । फिर भी यदि आग्रह रह जाता है कि वे अपवाद रूप ही थे तो बाल्यावस्था में योग्य विधि से माय्मार्ग पर चलने वाले धोड़े से तमस्त बालको को ही योग्यता में अपवाद रूप क्यों नहीं मान लिया जाता ? यह कहा

जाता है कि सहस्रो बालको में कोई बालक अपवाद रूप होता है जो अपने ज्ञान, आचरण एवं कौशल से जनता में अपना विलक्षण परिचय देता है। यह देखना चाहिये कि सहस्रो बालको में से कोई एक बालक माता-पिता व भौतिक साधनों की आसक्ति को छोड़ कर स्वेच्छा से साधुता के दुरुह मार्ग पर आता है और आनन्द पूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ता है, क्या यह विलक्षणता नहीं है ? इसीलिये समग्र बालदीक्षित साधु ही अपवाद रूप क्यों न माने जाये ? वे कितने होते हैं ? उसका उत्तर होगा सहस्रो और लाखों के अनुपात में कोई एक-एक। हर एक बड़ी समाज में सहस्रो और लाखों बालक होते हैं उनमें से बाल्यकाल में दीक्षा ग्रहण करने वाले क्या उक्त अनुपात से अधिक होंगे ?

बालदीक्षा का प्रश्न सामाजिक है या धार्मिक ?

इस विषय में यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि बालदीक्षा का प्रश्न सामाजिक है या धार्मिक ? जो लोग कानून बनाने के पक्ष में हैं वे इसे नित्यकेवल सामाजिक प्रश्न बताते हैं और दूसरे पक्ष के लोग नित्यकेवल धार्मिक। उक्त तर्क के पैदा होने का मूल हेतु है भारतवर्ष का सविधान। क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार इन शब्दों में घोषित किया गया है—“सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अवाध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।” अतः धार्मिक मान लेने में उन लोगों का जो सामाजिक

---

1 All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to profess, practise and propagate religion

(The Constitution of India, Page 13)

वताकर कानून बनाने के पक्ष में हैं, पक्ष गठित होना है। वे लोग विधान के राज्यनीति निर्देशक सत्त्व विभाग की अपने पक्ष समर्थन के लिये आगे रखते हैं वहा अनुच्छेद ३९ व ४० में माना गया है कि "शोष और निगोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक व आर्थिक परिस्थान में संरक्षण हो।" अस्तु।

उक्त दोनों पक्षों की उक्त आधार भित्तियों से इस विषय पर विचार करना है। दीक्षा ग्रहण करने में बच्चों का शोषण होना है व उनका नैतिक व आर्थिक परिस्थान होना है वह किसी भी पिछारक से हृदय को छूता नहीं। उनका आरोप तो तब घटित होने है जब किसी यादर को धोखा देकर या बलात् उगमे धन छीना जाता है, उसे पतित किया जाता है, और उसे बरूपपूर्वक किसी यातना में रखा जाता है। दीक्षा का उन तीनों बातों में कोई लगाव नहीं होता। दीक्षा क्या है, "मैं अहिंसा, भ्रम, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि का आजीवन पालन करूँगा" इनमें शोषण है या नैतिक पतन है? अर्थ को वह स्वयं स्वेच्छा-पूर्वक ठुकरा कर चलता है। संरक्षण वहाँ होता है जहाँ उगमे कोई छीनता हो या वह स्वयं उसका जलजल कामों में दुरुपयोग करता हो। तर्क हो सकता है कि दीक्षित होने के पश्चात् उसका धन पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहता। अतः यदि वह दीक्षा से वापिस घर में आता है तो उसे परमृत्वापेक्षी होना पड़ता है। यही विधान में कहा गया आर्थिक-परिस्थान है। बालदीक्षा को रोक कर इस

1. The state shall, in particular, direct its policy towards securing—(f) that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment

(The Constitution of India, Article 39)

आर्थिक परित्याग से बालक को बचाना इसीलिये विधान समर्थित है । प्रथम तो विधान में कहा गया आर्थिक परित्याग यह है ही नहीं जैसे कि ऊपर बताया गया । यदि एक क्षण के लिये इसे आर्थिक परित्याग माना जाय तो भी बाल-दीक्षा बन्द करके उससे बालक का सरक्षण किया जाय वह तरीका गलत है । यदि जितने बालक दीक्षित होते हैं उतने सारे ही गृहस्थ जीवन में आकर यदि अपना आर्थिक अधिकार चाहते तो फिर भी कोई बात थी । ऐसे बालक तो सम्भवतः १० प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे । तब उन १० व्यक्तियों को आर्थिक अधिकार दिलाने के लिये ९० बालकों की दीक्षा रोकना जरूरी होता है या १०० में से आने वाले १० बालकों को उनका न्याय दिलाना ? इस प्रकार आर्थिक सरक्षण के दृष्टिकोण से भी उक्त प्रकार के कानून का बालदीक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं बैठता । प्रश्न रहता है केवल उन १० बालकों को अधिकार दिलाने का । उस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है, सरकार कोई भी व्यवस्था सोचे किसको आपत्ति हो सकती है ।

दूसरा एक दृष्टिकोण है, बालदीक्षा के दोनों पक्षों में भारतीय विधान के जो दो आधार खोजे गये हैं उनमें धार्मिक स्वतन्त्रता का आधार सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है । यह आधार विधान के मूल अधिकार नामक तीसरे भाग से लिया गया है और किशोरावस्था का सरक्षण हो यह आधार “राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व” १ नामक भारतीय विधान के चतुर्थ भाग से लिया गया है । यह सारा चौथा भाग ही वास्तविक विधान न होकर

---

1. Directive Principles of State Policy.

केवल राज्यनीति का निर्देशन मात्र है। जैसा कि विधान के उसी प्रकरण में इन शब्दों में माना गया है—“इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जायेगी।”१

धार्मिक-स्वतन्त्रता को मूल अधिकारों में लिया गया है इसलिये यह सारे विधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः बालदीक्षा का पक्ष भारतीय विधान से अधिक समर्थन पाता है। विशेष बात यह है कि उस धारा में माना गया है—“सब व्यक्तियों को धर्म के मानने और आचरण करने का समान हक होगा।” सब व्यक्तियों में बालक नहीं आ सकेंगे ऐसा कोई विकल्प ही नहीं बन सकता। फिर भी भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार तो १८ वर्ष से कम उम्र के बालक को भी उल्लेखपूर्वक धार्मिक स्वतन्त्रता दी गई है—“भारतीय बालिग अवस्था विधेयक” जहाँ बालिग-अवस्था के १८ वर्ष का नियमन किया गया है वहाँ निम्न स्पष्टीकरण स्वयं प्रस्तावित है—“यह विधेय भारतीय प्रजा के किसी भी वर्ण के धर्म और उनके धार्मिक आचार, व्यवहार व रीति-रिवाजों पर लागू नहीं पड़ता।”२ अस्तु।

विषय और भी स्पष्ट हो जाता है जब कि धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी

---

1 The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court.

(The Constitution of India, Art 37)

2. Nothing herein contained shall effect—(b) the religion or religious rites and usages of any class of Her Majesty's subjects in India.

(Indian Majority Act, Sec. 2)

उल्लिखित समस्त वैधानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाय । विधान शास्त्रियों ने बालको को इस धारा का अपवाद नहीं माना है नहीं तो वे अवश्य इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख करते । तर्क उठ सकता है कि सामाजिक कल्याण इस नियम का अपवाद है । इस आधार पर बाल दीक्षा ही इसके अन्तर्गत आ जाती है । यह पहले बताया जा चुका है कि बालदीक्षा के ग्रहण व परित्याग से कोई सामाजिक अनिष्ट तो है ही नहीं । अतः यह विषय समाज सुधार की कोटि में तो आता ही नहीं है । बालदीक्षा को जैसे कि कुछ सामाजिक अभिशाप और मानवता का कलक बता कर गम्भीर (Serious) विषय बना देते हैं वैसा विधान शास्त्रियों ने तो समझा नहीं होगा । इतने गम्भीर सुधार जो उनके मस्तिष्क में थे वे तो उन्होंने उसी प्रकरण में अपवाद रूप रख दिये हैं । उदाहरणार्थ अस्पृश्यता को उन्होंने अवश्य सामाजिक अभिशाप माना है । अतः उसी प्रकरण के अपवाद “ख” में लिख देते हैं “इस अनुच्छेद की कोई बात हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म सस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती हो ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी ।” १ अस्तु । बालदीक्षा को भी यदि विधान सभा में बैठन वाले बहुसंख्यक लोग एक सामाजिक अभिशाप समझते तो क्या विधान वाचन के समय उक्त धर्म सस्था सम्बन्धी सकेत की तरह बालदीक्षा के सम्बन्ध में भी कोई अनुबन्ध नहीं जुड़ जाता ? अतः सब प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल दीक्षा नितात धार्मिक प्रवृत्ति है न कि सामाजिक ।

कुछ विषय तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सम्बन्ध धर्म से भी हो और

समाज से भी । ऐसे विषयो के लिये विधान में कोई तीसरी श्रेणी नहीं बनाई गई । ऐसे विषयो के लिये यही देखना होगा कि यह सामाजिक अधिक है या धार्मिक अधिक । जो लोग बालदीक्षा को एकांत धार्मिक विषय नहीं मानते उन्हें भी तो यह मानना ही होगा कि यह सामाजिक से अधिक धार्मिक है । ऐसी स्थिति में बालदीक्षा विरोध का प्रश्न धार्मिक स्वतन्त्रता के विरोध का प्रश्न बन जाता है ।

स्थिति यह है कि दीक्षा धर्म-क्षेत्र का एक विशिष्ट उपासना मार्ग है । यदि यह भी धार्मिक पहलू न माना जाय तो धार्मिक-स्वतन्त्रता देने का अर्थ ही क्या रह जाता है ? फिर तो दूसरी कोई धार्मिक क्रिया नहीं रह जायेगी जो धार्मिक स्वतन्त्रता के मौलिक अविकार में स्थान पा सकती हो ।

नवीन विज्ञान के अनुसार बालक की उम्र को वर्षों से आँकना असंगत

आज के बुद्धिवादी जगत में शास्त्रीय विश्वास घटा है क्योंकि आधुनिक विज्ञान की ओर उसका आकर्षण बढ़ा है । पिछले प्रकरणों में धर्मशास्त्रों के आधार पर जहाँ बालक की सम्भाव्य योग्यता का विवेचन हुआ, वहाँ आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इस विषय को परख लेना प्रस्तुत प्रकरण का विषय है ।

बालक की श्रमिक विकास दशाओं का विवेचन करते हुए वहाँ यह माना गया है—तीन-चार वर्ष की उम्र में ही "बालक अपनी टोली में अपने आप को व्यवस्थित करने के हेतु बहुत सारी उपयोगी बातें सीख जाता है जो कि उसके युवावस्था के जीवन में अपनी समाज के साथ घुलमिल जाने

के लिये आवश्यक होती है। जैसे आत्म विश्वास, नेतृत्व आदि।” अर्थात् तीन-चार वर्ष की उम्र में ही बालक जब अपने साथियों के साथ खेलता है तब उसमें आत्म-विश्वास, नेतृत्व आदि गुण विकसित हो जाते हैं।

बालक के बौद्धिक विकास का वर्णन करते हुए बताया गया है—“बालक की उम्र को केवल वर्षों और महीनों के आकड़ों में सोचना बहुत ही असन्तोष-प्रद है। क्योंकि उसकी कालक्रम सम्बन्धी उम्र उसकी बौद्धिक उम्र के समान नहीं होती है जो कि (बौद्धिक उम्र) उसके मस्तिष्क सम्बन्धी परिपक्व विकास को व्यक्त करती है। एक बालक की शारीरिक उम्र का अर्थ है अस्थि मासपेशी और इन्द्रियो की स्थिति। उक्त शारीरिक और बौद्धिक ये दो अवस्थायें कालक्रम की उम्र (calender age) से बहुत पीछे भी रह सकती हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकती हैं२।

1 He learns many valuable lessons in adjusting himself to the demands and ideals of his group as he will latter have to adjust himself to the demands and ideals of his community. Self-reliance, initiative, and leadership develop through group play (Your Child from one to six, Page 82)

2 To think of a child's age only in terms of years and months is very unsatisfactory, because his Chronological age, as this is called, may not agree with his Mental age, which refers to the degree of maturity of his mind The Physiological age of a child means the stage of development his bones, muscles, and organs have reached One of these ages may lag behind his Calender age or it may be ahead of it

(Your Child from one to six, Page 84)

तात्पर्य यह हुआ कि पचाग की उम्र के साथ शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में दीक्षा के सम्बन्ध को उम्र के साथ जकड़ देना आधुनिक मनोविज्ञान की अनभिज्ञता है। उम्र के निर्धारण में भी १८ वर्ष का निर्धारण तो नितात अमनोवैज्ञानिकता है जबकि ३ और ४ वर्ष के बालक में आत्म-विश्वास और नेतृत्व आदि गुणों का विकास होता है। १८ वर्ष से पूर्व बालक में दीक्षा क्या है यह समझने की योग्यता और उस पर चलने की दृढ़ता नहीं आती, आधुनिक मनोविज्ञान के मत से तो यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार तो बालक अपनी १०, १२ वर्ष की उम्र में ही एक समुचित मोड़ लेकर अपने भावी जीवन के सही रास्ते पर आ सकता है।

तेरापथ की दीक्षा प्रणाली और उसके सुन्दर परिणाम अयोग्य बाल दीक्षा का निराकरण

यह सर्वसम्मत ऐतिहासिक तथ्य है कि तेरापथ स्वयं एक सुधारमूलक क्रांति का परिणाम है। तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य 'श्री भिक्षु' के सामने अन्य सुधारों के साथ दीक्षा-प्रणाली के सुधार का भी विषय था। वे अयोग्य व अनुपयुक्त दीक्षा के कट्टर विरोधी एवं सुस्पष्ट आलोचक थे। उन्होंने केवल बाल दीक्षा के अयोग्य प्रकारों पर ही पहार नहीं किया अपितु समग्र दीक्षा व्यवस्था के विषय में एक आमूल कान्ति की। उन्होंने उन कारणों को खोजा जिन कारणों से अयोग्य दीक्षाएँ होती थी और उनका आमूल निरोध किया।

उनका अनुभव था, स्वतन्त्र शिष्य प्रथा के कारण अयोग्य दीक्षाओं को अवसर मिलता है। एक गुरु के चार शिष्य हैं चारों अपने-अपने अलग

शिष्य बनाते हैं, शिष्यों के शिष्य फिर अपने-अपने शिष्य बनाते हैं, इसमें एक बुराई तो यह होती है कि साधु सध छिन्न-विछिन्न और विशृङ्खल हो जाता है, गुरुओं में परस्पर शिष्य गौरव की प्रतिस्पर्धाये बढ़ती है और उनकी पूर्ति के हेतु उन्हें अपनी साधना से नीचे खिसकना पड़ता है। यह हुई गुरु-पक्ष की हानि। इसी स्वतन्त्र शिष्य प्रथा का दुष्परिणाम ही ही दीक्षार्थियों के जीवन पर पड़ता है, कि दीक्षार्थी का कोई परीक्षण नहीं हो पाता। उसका सस्कार, उसका वैराग्य, उसका ज्ञान, उसका चरित्र कैसा है इसका उत्तर पाने के लिये गुरुओं के पास धैर्य नहीं रहता है। उन्हें डर होता है कि मैं इसे दीक्षा नहीं दूँगा तो मेरा गुरु भाई कोई और दे डालेगा। अमुक गुरु के इतने शिष्य हैं तो मेरे उससे अधिक क्यों न हों ? आदि बुराईया तो उक्त प्रथा से सहज हैं ही और धीरे-धीरे यही दोष यहाँ तक बढ़ जाता है कि छोटे बालको को भुलावा व प्रलोभन देना, माता-पिता को द्रव्य दिला कर बालक को दीक्षा देना, मातापिता के आज्ञा के बिना ही बालको को दीक्षा देना व एक गुरु से सम्बन्ध तुड़वा कर अपने से इसका सम्बन्ध जोड़ना आदि घृणित एवं पापपूर्ण कार्य भी उक्त प्रथा के अनुसार होने लग जाते हैं। अतः तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु ने दीक्षा प्रणाली के सुधार के लिये इसी प्रथा पर प्रहार किया। उन्होंने अपने तेरापथ के लिये विधान बताया—‘शिष्य करणा ते भारीमालजी रै नामे करणा’ अर्थात् कोई अपना-अपना शिष्य न बनाये। दीक्षार्थी की परीक्षा करना व उसे दीक्षा देना यह कार्य केवल आचार्य के अधिकार का होगा। उन्होंने केवल विधान बना कर ही इस विषय को नहीं छोड़ दिया, अपितु समस्त साधु-साध्वियों को अलग दीक्षा देकर अपना शिष्य न बनाने का उन्हें हृदय

से स्वीकृत करा कर त्याग कराया और विधान को चरितार्थ रूप दिया । भविष्य में भी तेरापथ साधु समाज में ऐसी बुराई न आये इसलिये ऐसा विधान बनाया कि प्रत्येक दीक्षार्थी के लिये दीक्षा सम्बन्धी महाव्रतो के साथ "मैं अपना शिष्य नहीं बनाऊँगा" यह व्रत भी अनिवार्य होगा । सघ सगठन व सघ विशुद्धि की रक्षा के लिये उन्होंने अन्तिम समय में भी अपने उत्तराधिकारी आचार्य श्री भारमलजी स्वामी को यही शिक्षा दी 'जिणतिण ने भूत मूडज्यो, दीक्षा देज्यो देख-देख' अर्थात् जो आया उसे ही दीक्षा मत दे देना । दीक्षार्थी के ज्ञान, सस्कार, चरित्र आदि को लेकर पूर्ण २ परीक्षा करके ही दीक्षा देना । अस्तु, उक्त प्रकार के सुदृढ विधान और असाधारण शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप तेरापथ की दीक्षा-प्रणाली आज लगभग दो सौ वर्षों के पश्चात् साधुसघ की व्यापकता के साथ-साथ और भी निखर गई है ।

वर्तमान दीक्षा व्यवस्था

तेरापथ साधु सघ की व्यवस्था के अनुसार समस्त साधु समुदाय में एक ही आचार्य होते हैं । वर्तमान आचार्य अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तक श्री तुलसीगणि हैं, जिनके अनुशासन में अबतक लगभग ६५० साधु साध्विया हैं । लाखों की सख्या में तेरापथ के अनुयायी श्रावक जन हैं । साधु साध्वी जन लगभग १२५ दलो में (in groups) समग्र भारतवर्ष में विहरण करते हैं । हरएक साधु को किसी को दीक्षित कर अपना शिष्य बनाने का त्याग है ।

माता-पिता व अभिभावकों की सहर्ष लिखित सम्मति के बिना तेरा-
रथ में कोई दीक्षा नहीं हो सकती । अतः दीक्षार्थी की पहले उनके पास

ही परीक्षा आरम्भ हो जाती है। क्योंकि स्वभावतः अपने मोह व अनुराग के कारण धार्मिक-से-धार्मिक माता-पिता भी अपनी सतान को एकाएक आज्ञा देना चाहते नहीं, व उसके निर्णय पर उन्हें भरोसा नहीं होता अतः उसे जैसे-तैसे सासारिक वासना में भूलाना चाहते हैं। किसी भी दीक्षार्थी के लिये वह एक कठिन परीक्षा काल होता है। एक ओर साधु बन जाने की उत्कठा और दूसरी ओर माता-पिता के नर्म-गर्म प्रयत्न। पर जबकि माता-पिता आदि का मोह व उनके प्रलोभनात्मक प्रयत्न दीक्षार्थी के लिये असफल हो जाते हैं और माता-पिता आदि विवेकपूर्वक उसके इस पुनीत अभिमान में सहर्ष अपना योग करते हैं वहा दीक्षार्थी की परीक्षा का पहला चरण समाप्त होता है। जिस दीक्षार्थी का वैराग्य कच्चा होता है वह इस परीक्षा में असफल ही रह जाता है। अभिभावकों के व उनकी सम्मति के साथ दीक्षार्थी आचार्यश्री के पास पहुँचता है, यहा उसके परीक्षा के द्वितीय चरण का आरम्भ होता है।

आचार्यवर आते ही किसी वैरागी को दीक्षा नहीं दे। देते एक लम्बी अवधि तक वे उसके वैराग्य, चरित्र व ज्ञान की परीक्षा करते रहते हैं। उस परीक्षा में कभी-कभी पाच-पाच, सात-सात वर्ष भी लगा देते हैं।

१ विगत ६ वर्षों से अखिल भारतवर्षीय तेरापथ महासभा द्वारा परमायिक शिक्षण संस्था नामक एक प्रवृत्ति चालू है। उक्त संस्था में दीक्षार्थी जन अपने साधना काल में अध्ययन व साधना करते हैं। वहाँ उनके लिये हिन्दी सस्कृत व जैन तत्व आदि का ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था रहती है। वहाँ रहने वाले दीक्षार्थी साधुचर्या के नियमों का भी यथोचित अभ्यास करते हैं। आचार्य श्री तुलसी स्वयं समय-समय पर उन दीक्षार्थियों की दीक्षा सम्बन्धी योग्यताओं का निरीक्षण व परीक्षण करते रहते हैं।

किसी-किसी को उक्त परीक्षा के पश्चात् दीक्षा के अनुपयुक्त समझ कर दीक्षा देने से इनकार भी कर देते हैं। इस बीच में दीक्षार्थी व उसके अभिभावक पुन पुन आचार्यवर से प्रार्थना करते रहते हैं, पर वे दीक्षा का आदेश तब ही देते हैं जब उन्हें उसकी योग्यता का पूरा भरोसा हो जाता है।

दीक्षा का आदेश पाने तक भी दीक्षार्थी को कई श्रेणियां पार करनी पड़ती हैं। प्रथम विश्वास पर आचार्यश्री का ऐसा आदेश मिलता है कि तुम निर्धारित आध्यात्मिक प्रशिक्षण का अभ्यास करो। इस आदेश के पाने पर दीक्षार्थी दीक्षा पाने के मार्ग में तनिक-सी सफलता का अनुभव करता है। जब वह प्रशिक्षण आदि कार्य में अपनी कुशलता का परिचय दे देता है तब वह सावु प्रतिक्रमण का आदेश पाता है। इसके पश्चात् दीक्षार्थी के व उसके अभिभावको के विशेष अनुरोध पर उसकी दीक्षा देने की घोषणा करते हैं।

दीक्षा पूर्व घोषणा के अनुसार निश्चित स्थान व निश्चित तिथि पर सार्वजनिक वातावरण में होती है। दीक्षा से पूर्व अभिभावको द्वारा लिखा गया आज्ञापत्र, जिसमें अभिभावको के व कम-से-कम ३ अन्य मान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर रहते हैं, पढ़ कर सब लोगों को सुनाया जाता है। इसके बाद आचार्य प्रवर दीक्षार्थी के अभिभावको से पुन मौखिक रूप से पूछते हैं—तुम सब की सहर्ष आज्ञा है ? मैं दीक्षा दू ? तदुपरांत दीक्षार्थी के सगे सम्बन्धी खड़े होकर मौखिक आज्ञा समर्पित करते हैं और उने दीक्षित करने का विनम्र अनुरोध करते हैं तब आचार्य प्रवर 'करेमि भन्ते सामाइय' के शास्त्रीय पाठ का उच्चारण कर समग्र दीक्षा विधि सम्पन्न करते हैं।

---

१ आज्ञा-पत्र का नमूना परिशिष्ट में दिया हुआ है।

अनुभव की बात

बालदीक्षा के विषय में तर्क के आधार पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है । प्रयोग और अनुभव तर्क से भी बड़े होते हैं । योग्य बालको की योग्य गुरुओं के हाथ दीक्षा होने का सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से कितना सुन्दर परिणाम रहता है यह तेरापथ सम्प्रदाय का विगत २०० वर्ष का इतिहास स्वयं प्रमाणित कर देता है और बालदीक्षा सम्बन्धी बहुत सारे उल्लङ्घन भरे प्रश्नों का भी अनुभव-सिद्ध उत्तर दे देता है ।

जो लोग कहते हैं कि बालदीक्षा इसलिये नहीं होनी चाहिये कि बालक का निर्णय भावुकता के आधार पर होता है, उनमें दीर्घ दृष्टि नहीं होती, अतः उनमें से बहुत सारे आगे चलकर अपने साधनामार्ग से फिसल जाते हैं । प्रौढ दीक्षा में ऐसी सम्भावनायें कम रहती हैं, क्योंकि उनका निर्णय परिपक्व होता है ।

उक्त धारणा का प्रयोग-सिद्ध उत्तर यह है कि तेरापथ की आदि से अवतक १९५ वर्षों में समग्र दीक्षाये १९२३ हुई हैं । उनमें १८ वर्ष से ऊपर की आयुवाले दीक्षितों की संख्या १३६९ है और १८ वर्ष से ९ वर्ष तक के दीक्षार्थियों की संख्या ५५४ है । वयस्क दीक्षितों में साधु धर्म से स्खलित हुए जिनका अनुपात १३ प्रतिशत पड़ता है । बालदीक्षित साधुओं में आगे चल कर जीवन की किसी उम्र में दीक्षा-धर्म को छोड़ा जिनका अनुपात ६ प्रतिशत होता है ।

उक्त आँकड़ों में यह धारणा नितान्त निराधार हो जाती है कि प्रौढ दीक्षितों का निर्णय परिपक्व होता है । इसलिये आजीवन वे इनमें चलते

हैं और बाल-दीक्षितों का निर्णय क्षणिक होता है इसलिये वे अपनी साधना से स्थलित होते हैं। उक्त निर्णय में स्थलित होने वालों में बाल दीक्षितों की अपेक्षा वयस्क दीक्षितों की संख्या लगभग दुगुनी है। उक्त अभिमत के अनुसार बालदीक्षा इसलिये बुरी है कि बालदीक्षित साधु संख्या में अपनी साधना से गिर जाते हैं। यदि गिरने के अनुपात से दीक्षा के औचित्य की कसौटी मानी जाय तो यहाँ यह सिद्ध होता है कि वयस्क दीक्षा की अपेक्षा बाल-दीक्षा अधिक उचित है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि

बालदीक्षा का औचित्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अस्वाभाविक भी नहीं है क्योंकि वयस्क दीक्षित अपने साथ अधिक कुसंस्कारों का अस्तित्व ला सकते हैं अपेक्षाकृत बालदीक्षितों के। बालक का जीवन स्वयं स्वच्छ होता है व दीक्षा के स्वच्छ वातावरण में उसकी स्वच्छता बढ़ती ही रहती है। अतः उसमें कुसंस्कार पैदा नहीं होते और उसके स्थलित होने का वातावरण नहीं बनता। प्रौढ़ दीक्षितों में गृहस्थ-जीवन की नाना वासनायें संस्कारित होती हैं और समय आने पर उनके उभरने की अधिक सम्भावनायें रह जाती हैं। इसलिये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बालदीक्षा श्रेष्ठतर ही स्थिर रहती है।

आधुनिक मनोविज्ञान के आचार्यों ने भी माना है जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की दो अवस्थाएँ होती हैं, ११ से १२ या २० से २१। इन अवस्थाओं में व्यक्ति का जीवन एक नयी मोड़ लेता है। बहुधा वह भोग की तरफ मुड़ता है पर कभी-कभी एकाएक त्याग की तरफ भी मुड़ जाता

है । अस्तु नव-दस वर्ष की उम्र में किसी-किसी बालक का सन्यास धर्म की ओर झुकाव होना अत्यन्त स्वाभाविक है ।

बालदीक्षा की अन्य सफलता

दीक्षा सम्बन्धी उक्त आकड़ों से इस बात का भी सुन्दर समाधान मिलता है कि दीक्षा जीवन का दुःसाध्य मार्ग है इस पर बालको को लगाना उचित नहीं । उक्त आकड़े बताते हैं कि तेरापथ की योग्य दीक्षा प्रणाली से दीक्षित साधुओं में लगभग ९० प्रतिशत साधु अपनी साधना में सम्पूर्ण सफल रहे हैं । किसी भी विचारक को यह मानना होगा कि आजीवन की कठिन तपःसाधना में ९० प्रतिशत व्यक्तियों का सफल होना उच्चतम सफलता है ।

तर्क हो सकता है कि इसमें १० प्रतिशत बालको का जीवन तो गिरा ही । समझने की बात यह है कि किसी भी कार्य में स्वलन की यत्किंचित सम्भावना तो रहती ही है । किन्तु उन सम्भावनाओं से उस कार्य की श्रेष्ठता नष्ट नहीं हो जाती । जलयान, वायुयान, वाष्पयान आदि चलते हैं, बड़ी-से-बड़ी दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं और भविष्यकालिक सम्भावनायें भी ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं । तिस पर भी लोग उन साधनों से यातायात का लाभ उठाते ही रहते हैं, उन्हें वन्द कर देने की कभी नहीं सोचते । अधिक-से-अधिक यही सोचा जाता है कि व्यवस्था में सुधार हो और दुष्परिणाम की सम्भावनायें कम होती जायें । बाल-दीक्षा व दीक्षा के विषय को भी इससे आगे तक सोचना किसी प्रकार से यथार्थ नहीं ठहरता ।

नौ आचार्यों मे आठ आचार्य बालदीक्षित

तेरापथ साधु सस्था का इतिहास योग्य बालदीक्षा के पक्ष में एक अकाट्य और ज्वलत उदाहरण उपस्थित करता है। आचार्य श्री भिक्षु से लेकर वर्तमान आचार्य श्री तुलसी नवम आचार्य हैं। जैसा कि बताया गया है सघ में वयस्क दीक्षित साधु बालदीक्षितों की अपेक्षा हमेशा ही भारी बहुमत में रहे हैं फिर भी आचार्य पद के नव अवसरों में आठ अवसर बालदीक्षित साधुओं ने ही लिए। यह सब जानते हैं कि तेरापथ के भावी आचार्य का निर्वाचन वर्तमान आचार्य ही साधु सघ में से किसी योग्यतम साधुओं को परख कर कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि प्रौढ़ दीक्षितों में कोई योग्य नहीं होते। परन्तु आचार्य के निर्वाचन में प्रश्न रहता है योग्यतम का। यहाँ प्रथम आचार्य श्री भिक्षु गणिराज के पश्चात् क्रमशः बालदीक्षित साधु ही योग्यतम स्थिति पर पहुँचते आ रहे हैं। उन आठ आचार्यों का समग्र जीवन चरित्र एक विशाल ग्रंथ का विषय रहता है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं समझना चाहिये कि क्या हुआ यदि सैकड़ों बालदीक्षितों में आठ साधु आचार्य के योग्य हो गये तो ? तेरापथ का इतिहास बताता है कि आठ आचार्यों के अतिरिक्त और भी सैकड़ों बाल दीक्षित साधु ऐसे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान और चरित्र की सुदीर्घ साधना से अपने आप में वर्चस्व पैदा किया और आज भी कर रहे हैं।

तेरापथ और शिक्षा

सब जानते हैं कि तेरापथ एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित साधु सस्था है। एक आचार्य के नेतृत्व में सारी व्यवस्थायें सम्पन्न होती हैं। बालक साधुओं

का जीवन विकास कैसे हो । इस विषय को लेकर सघ में एक समुचित व्यवस्था है । इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है कि बालक साधु स्वच्छ वातावरण में रहता हुआ अधिक से अधिक अपने ज्ञान और चरित्र का विकास करे । विगत ५ वर्षों से आचार्य श्री तुलसी ने एक सप्तवर्षीय अध्ययन पद्धति निश्चित कर दी है । जिसके अनुसार साधु साध्वियों में प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं का व दर्शन, साहित्य, न्याय, गणित, इतिहास, आदि विषयों का एक व्यापक दृष्टिकोण से विकास होता रहता है। आज लगभग ६५० साधु साध्वियोंमें एक भी अशिक्षित नहीं है । प्रत्युत अनेकों कवि, आशुकवि, उच्चकोटि के लेखक, वक्ता व विचारक हैं, जो अपनी वाणी से ही नहीं अपने जीवन से ही योग्य बाल-दीक्षा की शालीनता का परिचय देते हैं ।

तेरापंथ में दीक्षाएं अधिक होती हैं

योग्य व्यक्तियों की योग्य प्रकारसे अधिकसे अधिक दीक्षा हो यह कोई बुरी बात नहीं होती तथापि अपने पक्ष को उत्तेजन देने के लिये लोग कभी-कभी अयथार्थ प्रचार करने पर भी तुल जाते हैं । अच्छी बात के लिये या बुरी बात के अयथार्थ प्रचार दो हमेशा ही हेय है । तेरापंथ में बाल-दीक्षाएँ व प्रौढ़ दीक्षाएँ अधिक होती हैं यह लगने का एक कारण तो यह है कि समग्र भारतवर्ष के तेरापंथी दीक्षार्थी व्यवस्था के अनुसार केवल आचार्य श्री तुलसी के पास ही दीक्षा ग्रहण करते हैं । इसलिये समग्र वर्ष में होने वाली १०, २० दीक्षाएँ भी अतिशय लगती हैं । अन्य समाजों में प्रचलित व्यवस्था की तरह यदि समग्र देश में घूमने वाले १२५ सिंघाड़े (दल) एक

एक भी दीक्षा प्रतिवर्ष दें तो वर्ष में १२५ दीक्षाये होगी और बहुते को यह पता भी नहीं चलेगा कि तेरापथ में दीक्षाये होती है ।

अपनी-अपनी दृष्टि होती है, दृष्टि के अनुसार व्यक्ति गुण से भी अवगुण निकाल लेता है । गुणग्राहिता की बात तो यह थी कि आलोचक लोग सोचते कि तेरापथ की दीक्षा प्रणाली कितनी सुधरी हुई है कि जहाँ ६५० माधुओं में किसी को दीक्षा देने की स्वतन्त्रता नहीं है और एक ही प्रामाणिक केन्द्र पर प्रामाणिक रूपसे दीक्षा होती है । उससे अयोग्य दीक्षा की सारी सम्भावनाये टल जाती हैं ।

तेरापथ में बालदीक्षा

वातावरण को उत्तेजन देने के लिए कुछ महानुभाव तेरापथ में बाल दीक्षा कितनी होती है इसके मनगढत आकड़े भाषणों में व लेखों में प्रकट कर देते हैं । आचार्य श्री तुलसी ४० व ५० बालको को इस वर्ष दीक्षा देंगे व बीसो-तीसो बालक प्रतिवर्ष मूँडे जाते हैं । तेरापथ में तो ७५ प्रतिशत से भी अधिक बालदीक्षित साधु हैं आदि, पर यह सब मिथ्या प्रचार है । स्थिति यह है कि विगत २ वर्षों में तेरापथ समाज में एक भी बाल दीक्षा नहीं हुई है । यदि हम ५ वर्ष के आकड़े उठाकर भी देखेंगे तो भी पता चलेगा कि उक्त प्रकार के आरोप यथार्थता से कितनी दूर हैं । विगत ५ वर्षों में १८ वर्ष से कम अवस्था में दीक्षित माधु साध्वियों की समग्र संख्या १८ है, जो प्रतिवर्ष के अनुपात से ३॥ के लगभग होती है । इतने बृहत्तर समाज के सहस्रो बालको में से ४ बालको का दीक्षित होना किनी भी प्रकार अतिशय नहीं माना जा सकता । उसमें भी विशेष देखने की बात यह है कि

दीक्षा ग्रहण का शास्त्रीय नियम ९ वर्ष का होते हुए भी १४ वर्ष से कम उक्त १८ दीक्षाओं में एक भी दीक्षा नहीं है । अधिकांश दीक्षाएँ तो लगभग बालिग हैं । १८ दीक्षाओं में—४ दीक्षाएँ १७॥ वर्ष की, २ दीक्षाएँ १७ वर्ष की ५ दीक्षाएँ १६॥ वर्ष की, ३ दीक्षाएँ १६ वर्ष की, १ दीक्षा १५ की, २ दीक्षा १४॥ वर्ष की एवं १ दीक्षा १४ वर्ष की हुई है ।

उक्त १८ दीक्षाओं में ८ दीक्षाएँ बालिकाओं की हैं, और उनमें लगभग सभी १५ वर्ष से ऊपर की आयुवाली हैं, जिस उम्र में कि उन्हें कानून व्यवस्था के अनुसार विवाह सम्बन्धी अधिकार भी मिल जाते हैं । यदि उनकी दीक्षाएँ बाल दीक्षा में न मानी जाय तो तेरापथ सम्प्रदाय में ५ वर्षों में होने वाली बाल दीक्षा केवल १० की रह जाती है जो प्रति वर्ष के अनुपात में २ पडती है ।

निर्णायक बालक

कहा जाता है कि बालकमें निर्णायक शक्ति नहीं होती । वह तो प्रेरणा पाकर किसी भी प्रवाह में यो ही वह पडता है । यहा तेरापथ परम्परा से तीन उदाहरण उद्धृत किये जाते हैं जो अपने आप में बहुत सारी विलक्षणता लिये हैं ।

बालमुनि श्री भारमलजी

लगभग दो सौ वर्ष पूर्व की घटना है । तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु ने आत्म कल्याण की भावना से अपनी पूर्व परम्परा को छोड़ कर आत्म-साधना के बोधिलब्ध मार्ग (तेरापथ) की ओर कदम बढ़ाया । किशोरी एवं उनके पुत्र बालमुनि श्री भारमल स्वेच्छा से उनके साथ साधना

मार्ग पर आये । भिक्षु स्वामी ने कहा—किश्नो जी ! मैं तुम्हें अपने सघ में सम्मिलित नहीं रख सकता क्योंकि उस कठोर साधना के लिये मैं तुम्हें उपयुक्त नहीं पा रहा हूँ ।

किश्नोजी—यदि ऐसा होगा तो मैं अपने पुत्र को भी आपके साथ नहीं जाने दूंगा ।

आचार्य श्री भिक्षु—मैं कब कह रहा हूँ कि उसे मेरे साथ ही चलना है ।

द्वादश वर्षीय श्री भारमल मुनि आचार्य श्री भिक्षु के साथ जाना चाहते थे । पर उनके पिता साधु किश्नो जी बलात् उन्हें अपने साथ ले गये ।

तीन दिवस के बाद साधु किश्नोजी बालक मुनि श्री भारमल को अपने साथ लेकर आचार्य श्री भिक्षु के पास आये और बोले—स्वामीजी ! मुझे चाहे आप अपने सघ में न लें किन्तु श्री भारमल ने तो आपके सघ में रहने का ही दृढ निर्णय कर लिया है । इन तीन दिनों में मैंने उसको बहुत कुछ समझाया कि मैं तुम्हारा पिता होता हूँ, मेरे साथ रहना तुम्हारा कर्तव्य होता है पर यह कहता है साधु हो जाने के पश्चात् पिता और पुत्र का कोई सम्बन्ध नहीं ठहरता है, गुरु और शिष्य का ही वास्तविक सम्बन्ध ठहरता है । अतः स्वामीजी के सघ में रहना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है । फिर किश्नोजी ने कहा इसका निर्णय कहने तक ही सीमित नहीं है । उसने तीन दिनों से बराबर अनशन कर रखा है । आखिर मुझे ही हार खानी पड़ी है । आप कृपया इसे अपने साधमघ में सम्मिलित करें और सम्यग् प्रकार में विद्याध्ययन करा कर इसे योग्य बनायें । बालक की निर्णयिकता पर स्वामीजी ने श्री भारमल मुनि को अपने सघ में ले लिया । किश्नो जी अपनी इच्छा अनुसार दूसरे सघ में चले गये । मुनि श्री भारमल को

पितृमोह ने तनिक भी नहीं सताया और जीवन भर अपने निर्णय पर दृढ़ निष्ठा के साथ चलते रहे । ये ही भारमल मुनि आगे चलकर आचार्य श्री भिक्षु के उत्तराधिकारी और तेरापथ के द्वितीय आचार्य बने ।

बालमुनि कनक

१८ वर्ष पूर्व की बात है कि तेरापथ के नवम गणी आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास राजस्थान के सरदारशहर में था । मध्य प्रदेश 'वणी' से आकर पिता व पुत्र दो व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण की । पिता का नाम कन्हैया लालजी, उम्र लगभग ४५ वर्ष की थी । पुत्र का नाम कनकमल और उसकी उम्र लगभग ९ वर्ष की थी । दीक्षा ग्रहण करने के कुछ दिनों के बाद पिता का मन साधुता के कठिन मार्ग से विचलित हो उठा । उसने यह भी निर्णय कर लिया कि बालमुनि कनक को साथ लेकर मुझे अपने घर जाना है । एक दिन अवसर देख कर कनक मुनि को उसने अपना सकल्प कहा । कनक मुनि को उनकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । पिता और पुत्र में लम्बी बात चली । पिता उसे घर ले जाना चाहता था, बालक मुनि चाहता था पिता को सयम में दृढ़ करना, पर दोनों में कोई सफल नहीं हुआ ।

पिता मुनि, जो कि अपने पूर्व जीवन में एक कुशल व्यवसायी था, अपनी बातचीत की पटुता व युक्तियों से बाल मुनि को प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहा, पर बाल मुनि अपने ध्येय से तनिक भी विचलित नहीं हुआ, प्रत्युत समय-समय पर एकान्त वातावरण में पिता को सुस्थिर करने के लिये प्रयत्न करता रहा ।

पिता मुनि ने बालक मुनि को साधु मार्ग में हटाने के लिये एक अनोखा

उपाय निकाला । वह बालक मुनि की होनी अनहोनी शिकायते आचार्य श्री तुलसी से जाकर कहता और उनसे उसे उलहना दिलवाने का प्रयत्न करता । बहुत दिनों तक यह स्थिति चलती रही । अन्त में एक दिन बाल मुनि कनक ने आचार्य श्री तुलसी के पास आकर अपने पिता की सारी कहानी कह डाली और साथ-साथ यह भी कहा—इतने दिन में इस प्रयत्न में या कि मेरे पिता मुनि को मैं समझा सकूँ पर अब यह असम्भव लगता है ।

आखिर घटना वैसे ही घटी । पिता साधु-सध से अलग हो गया और बालमुनि कनक निमोह भाव में अपनी विवेकपूर्ण साधना में दृढतापूर्वक लगा रहा ।

यह एक ऐसी घटना है जो बालदीक्षा सम्बन्धी बहुत सारे प्रश्नों को अस्त कर देती है । लोग कहते हैं कि प्रौढ व्यक्ति का निर्णय परिपक्व होता है और बालक का अपरिपक्व । ऐसी घटनाओं से क्या उन्हें अपना निर्णय उलट नहीं लेना होगा ?

सरपच बालमुनि मघराज

तेरापथ के पंचम आचार्य श्री मघवागणी का जन्म राजस्थान के 'बीदासर' में हुआ था । आपने लगभग ९ वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की । आप बचपन से ही अत्यन्त मेधावी व धैर्यशील थे । आपके बाल-जीवन की विलक्षण बातों में एक यह है कि तेरापथ के चतुर्थाचार्य श्री जयगणी ने सध व्यवस्था में एक पचायत का निर्माण किया । उसमें अन्य ४ वयोवृद्ध मुनि जनो के साथ एक बाल मुनि मघराज भी थे । आगे चलकर तो स्थिति ऐसी बनी कि सारी पचायत में चतुर्दशवर्षीय बालमुनि मघराज सरपच माने गये ।

उपसहार

ऐसा लगता है कि तेरापथ साधुसघ की दीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था विधि-विधानो का एक तटस्थ अवलोकन कर लेने के पश्चात् किसी भी विचारक के हृदय में असामंजसता जैसी कोई वस्तु नहीं रहेगी । आज तक भी देश के बहुत सारे गणमान्य विचारको ने दीक्षा समारोहो में भाग लिया है व दीक्षा सम्बन्धी विधि-विधानोका अति निकट से अध्ययन किया है । लगभग सभी ने तेरापथ की दीक्षा प्रणाली की मुक्त कठ से प्रशंसा की है । विशेषता की बात तो यह है कि दीक्षा सम्बन्धी विधि-विधान जितने लेख-पत्रो में हैं उससे कहीं अधिक व्यवहार में आते हैं । २०० वर्षों के सुदीर्घ काल में सहस्रो व्यक्तियों की दीक्षाएँ हुई हैं पर आज तक एक भी दीक्षा के लिये किसी भी समाज, सस्था व व्यक्ति की ओर से वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई गई है । दीक्षा पद्धति के औचित्यका यह भी एक समुचित मानदण्ड है । समय-समय पर बहुत सारी प्रान्तीय शासन व्यवस्थाओ में बालदीक्षा निरोध की चर्चाये होती रही हैं पर निकट से जान लेने के पश्चात् तेरापथी दीक्षा का विरोध विशेष रूपसे कहीं नहीं रहा । कुछ वर्षों पूर्व बडौदा स्टेट में इस प्रकार का कानून बना था और इसके साथ-साथ न्यायमन्त्री मे रा रा घुरन्वर ने धारा सभा में यह स्पष्टीकरण भी किया “जैतो मा तेरापथी ओ मा बरावर तजवीज थाय छे एम तपाममा जणायुछे । तेओमा लेखिक समति थी जाहेर रीते दीक्षा अपाय छे । ते घोरणे बीजा विभागो मा दीक्षा अपाती होय तो कायदो करवानी जरूर रहे नहि, पण तेम थतु नयी ।” (आज्ञा-पत्रिका धारामभा विभाग, ता १।६।१९३३ पत्र संख्या ३२३)

इस प्रकार आज भी जो तटस्थ विचारक तेरापथ की दीक्षा प्रणालीसे परिचित होते हैं वे यही कहते हैं—यही पद्धति सब धर्म सम्प्रदाओं में हो तो कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । ऐसी स्थिति में विचारने की बात यह है कि प्रथम तो हरएक सुधार कानून से हो इसमें समाज में जड़ता का संचार होता है । अतः छोटी-छोटी बातों के लिये पृथक्-पृथक् कानून आवश्यक भी प्रतीत नहीं होते । यह उचित नहीं होगा कि कुछ दोषों के साथ कुछ निर्दोष भी कानून में बाँधे जाय । जब कि न्याय व्यवस्था का सूत्र है कि ९९ दोषी भले ही छूट जाय किन्तु उनके साथ एक निर्दोषी को दण्ड नहीं होना चाहिये ।

परिशिष्ट

दीक्षार्थियों द्वारा दिये गये आज्ञापत्र का नमूना

श्री जिनेश्वर देवाय नमः

आज्ञापत्र

श्री परम पूज्य प्रातः स्मणीय, परमपावन, धर्म धुरन्धर, मंगल करण, भवभव हरण, विविध गुण-भण्डार, अज्ञान तिमिर नाशक, बाल ब्रह्मचारी, परम तेजस्वी ऋषिराज, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सम्प्रदाय के नवम आचार्य प्रवर श्री श्री श्री १००८ श्री श्री तुलसीराम जी महाराजधिराज तथा अन्य सत् मुनिराज एवं गुण रत्नों की खाण पवित्रणी सम महाराज महासतिया जी श्री १०८ श्री झमकुजी महाराज आदि सरव महासतियों जी के चरण कमलों में दामानुदाम जेठमल भान्साली, वल्द मूलचन्दजी भान्साली, श्री डूंगरगढ निवासी की विधि सहित विनयपूर्वक तिकखुता के पाठ से वन्दना नमस्कार स्वीकार हो ।

पूज्यवर,

सविनय निवेदन है कि मेरी प्रिय पुत्री वाई छगनी का जन्म स० १९८७ चैत्र वदी १३ को हुआ था । स० २००० असाढ़ मुदी ९ को इसका विवाह निश्चित किया गया । वैवाहिक सभी तैयारियाँ प्रायः कर ली गई । परन्तु निश्चित तिथि के एक सप्ताह पूर्व उसने विवाह करके सासारिक बन्धनों में फँसना एकदम इनकार कर दिया । नाना प्रकार में समझाने, प्रलोभन देने तथा धमकाने आदि सारे सम्भव उपाय काम में लाये गये, परन्तु उसका निश्चय अचल अटल रहा । धूम-धाम से विवाहोत्सव करने की पूरी इच्छा रहने पर भी लाचार होकर विवाह स्थगित कर देना पड़ा ।

भगवन् !

धीरे-धीरे इसकी वैराग्य भावना जोर पकड़ती गई । कम-मे-कम १५ महीने तक हमने इसकी वैराग्य भावना को छिपाये रखा क्योंकि मैं बालदीक्षा का विरोधी था और कभी वह कल्पना भी न कर सकता था कि एक ऐसी बच्ची को कैसे वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, जिसने ससार के सुख-दुःख का कुछ भी अनुभव न किया हो । इसलिये इसे ससार की तरफ आकर्षित करने की पूरी चेष्टा की गई । परन्तु इस विरक्त बालिका के दृढ़ निश्चय को पलटने में सभी उपाय असफल रहे । इसकी आंतरिक वैराग्य-भावना ने मेरे बालदीक्षा विरोधी विचारों में आमूल परिवर्तन कर दिया । विवश होकर पूरे सवा वर्ष की कठिन परीक्षा के अनन्तर सुजानगढ़ चतुर्मास के समय पूज्य प्रवर को इसके आन्तरिक विचारों से परिचित कराके प्रतिक्रमण आज्ञा प्रदान के लिये सविनय प्रार्थना की । पूरे ६ महीने तक वारम्बार अनुरोध प्रार्थना करने तथा पूरी परीक्षा करने के बाद सुजानगढ़ में फागण वदी १ स० २००१ को आपने इसे प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा प्रदान की और ७ महीनों की इन्तजारी के बाद श्री भिक्षु चरमोत्सव के दिन इसको दीक्षित करने की तिथि कार्तिक वदी ८ फरमाई । उस दिन इसके हर्ष और आनन्द का पारावार न रहा ।

गणिराज !

आपके परम पवित्र चरण कमलों में मैं और मेरी धर्म-पत्नी हमारी सुकुमार प्रिय पुत्री छगनी को स्वेच्छापूर्वक सप्रेम, महर्षि नमर्पित करते हुए विनीत प्रार्थना करते हैं कि आप इसे दीक्षित कर शुद्ध नयम मार्ग में प्रवृत्त करें । इस विरक्त बालिका को अपनी शरण में लेकर इसका जन्म

सार्यक करें । हमें पूरी उम्मीद है कि आप जैसे कुशल अनुभवी मुक्ति-पथ-प्रदर्शक के अनुशासन में रहती हुई यह अपना उद्देश्य अवश्य प्राप्त करेंगे ।

इस आज्ञा पत्र को हम राजी-खुशी एवं स्वेच्छा से सोच-समझ कर व को अर्पण करने में अपना गौरव समझते हैं । इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है । यदि किसी समय कोई उच्च आपत्ति करें पञ्चायती राजदरबार अग्रेजी अदालत आदि में झूट पड़े ।

श्री डूंगरगढ़—कातीबदी ८ म० २००२ ।

माफ़ी —

१ डी सी सेठिया,

वैरिस्टर-एट-ला सुजानगढ़

२ महालचन्द भादानी,

एम एल ए, श्री डूंगरगढ़

(सही) जेठमल भन्साली, श्री डूंगर

३ छोगमल चौपडा, (सही) मनोहरी (धर्मपत्नी जेठमल

बी ए, बी एल, गगाशहर

४ बीजराज पुगलिया

श्री डूंगरगढ़

५ हीरालाल भन्साली

श्री डूंगरगढ़
